

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অতুলচন্দ্র সেন

বদগীতা

তৃতীয় অধ্যায়

॥ কর্মযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মগন্তে মতা বুদ্ধির্জনাদর্শন ।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নির্যোজয়সি কেশব ॥ ১

অশ্বয় : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) জনাদর্শন (হে জনাদর্শন) কর্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) চেৎ তে মতা (ইহাই যদি তোমার মত হয়) তৎ (তবে) কেশব (হে কেশব) কিং (কি জন্য) ঘোরে কর্মণি (ঘোর কর্মে) মাং নির্যোজয়সি (আমাকে নিযুক্ত করিতেছ) ।

শব্দার্থ : কর্মণঃ—নিস্কাম কর্মযোগ হইতেও (ম) । বুদ্ধিঃ—আত্মবিষয়া বুদ্ধি (ম) । জ্যায়সী—অধিকতর, শ্রেষ্ঠা (শ্রী) ; শ্রেয়সী, প্রশস্ততর (শ) । মতা—অভিপ্রেতা (শ) ; সম্মতা (শ্রী) । ঘোরে—হিংসাদি অনেক আয়াসবহুল (ম), কুর (শ) ; বন্ধুবধাখ্য যুদ্ধরূপ (ব) । নির্যোজয়সি—‘তস্মাদ্ যুদ্ধাশ্ব’, ‘তস্মাদ্ভুক্তি’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রবৃত্ত করিতেছে (শ্রী) ।

স্নোকার্থ : অর্জুন বলিলেন—হে কেশব, ঈশ্বরে সমাহিত বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা শ্রেয়—ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমাকে এই দারুণ হিংসাত্মক কার্যে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?

ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কেবল কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেয় । পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে নিহিত করাই হইতেছে মূখ্য কথা, কর্ম গোণ । তারপর মনের কামনাবাসনা পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কি প্রকারে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারা যায় তাহাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । কাজেই অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে বুদ্ধি যদি কর্ম অপেক্ষা শ্রেয় হয়, তবে ত কর্ম না করিয়া জ্ঞানের সাধন দ্বারা বুদ্ধিকে ঈশ্বরে সমাহিত করিবার চেষ্টাই কর্তব্য । আর যদি কর্ম একবারেই ত্যাগ না করা যায় তবে জীবনধারণার্থে এরূপ কর্ম করা যাইতে পারে যাহা নির্দোষ এবং যাহাতে চিন্তের বিক্ষেপ হয় না । কিন্তু হে কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা এবং স্থিত-প্রজ্ঞতার কথা বলিয়া যুদ্ধের ন্যায় এরূপ হিংসামূলক বহু আয়াসসাধ্য কর্ম আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? এই প্রকারের কর্ম স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ প্রতিকূল । ইহা দ্বারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা অসম্ভব । তবে যে কর্মে গুরুপিতামহ প্রভৃতি স্বজনকে স্বহস্তে বধ করিতে হয়, যাহাতে অজস্র রক্তপাত হইবে, কুলক্ষয় বাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এরূপ দারুণ কর্ম আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?

ব্যামিশ্রেণেব বাকোন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

অশ্বয় : ব্যামিশ্রেণ ইব বাকোন (বিভিন্ন প্রকারের মিথিত বাক্যদ্বারা) মে বুদ্ধিং

তৃতীয় অধ্যায়

১২৩

(আমার বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (যেন মোহিত করিতেছ) তৎ একং নিশ্চিতং বদ (সেই একটি নিশ্চিত করিয়া বল) যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ (যাহাবারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি) ।

শব্দার্থ : ব্যামিশ্রেণ বাকোন—কোথাও জ্ঞানপ্রশংসা কোথাও কর্মপ্রশংসা : এই প্রকারের মিথিত, সুতরাং সন্দেহোৎপাদক বাক্যদ্বারা (শ্রী) । বুদ্ধিং—অন্তঃকরণ (ম) । তৎ একম্—এই উভয়ের মধ্যে একটি অর্থাৎ যেটি প্রধান, যেটি আমার যোগ্য (নী) । শ্রেয়ঃ—কল্যাণ (নী), মোক্ষ (শ্রী) ।

স্নোকার্থ : কখনও কর্মপ্রশংসা কখনও জ্ঞানপ্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের মিথিত বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ—এই দুইটির যেটি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সেইটি নিশ্চিত করিয়া বল ।

ব্যাখ্যা : অর্জুন বলিতেছেন—‘হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার কথার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ মিথিতভাবে রহিয়াছে । ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, অতএব একটি পথ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ।’ বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে মোহকর কিছুই নাই, তবে অর্জুন তাহার কথার প্রকৃত মর্ম অবধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই উহা তাহার নিকট মোহকর বোধ হইতেছে । এজন্যই ‘মোহয়সি ইব’ অর্থাৎ যেন মোহিত করিতেছ—এই কথা বলিয়াছেন ।

অর্জুনের মোহ কোথায় এবং কি কারণেই বা তাহার মোহ উৎপন্ন হইল তাহাই স্পষ্ট বোঝা দরকার । দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধি ও কর্মযোগ—এই দুই প্রকারের বুদ্ধি বা যোগের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এই দুইটি যোগ কি দুইটি বিভিন্ন সাধনা না একই সাধনার দুইটি অংশ তাহা স্পষ্ট বলেন নাই । কাজেই অর্জুন বুদ্ধিতে না পারিয়া বলিতেছেন—‘হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য ব্যামিশ্র অর্থাৎ উহাতে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ মিথিতভাবে রহিয়াছে ।’

তারপর জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই দুইটি যদি পৃথক সাধনা হয় তবে ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি অর্জুনের অবলম্বনীয় তাহাও তিনি বুদ্ধিতে পারিতেছিলেন না । শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া উহার শেষভাগে স্থিতপ্রজ্ঞতা ও ব্রাহ্মী স্থিতির উপর যেরূপ জোর দিয়াছেন তাহাতে সাংখ্যযোগই তাহার অবলম্বনীয় ; অর্জুনের এই ভাব হওয়া আশ্চর্য নহে ।

তৃতীয়তঃ কর্মযোগের দুইটি অংশ, তন্মধ্যে বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে সমাহিত করাই মূখ্য এবং কর্মটি গোণ । যদি তাহাই হয় তবে নির্দোষ সামান্য কর্ম করিয়া স্থিত-প্রজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করাই তাহার কর্তব্য । কুরুক্ষেত্রস্থলের ন্যায় ভীষণ জীব-হিংসাত্মক কর্ম কি প্রকারে তাহার কর্তব্য হইতে পারে তাহা অর্জুন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না । এই কারণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্ট করিয়া তাহার শ্রেয়োনির্দেশের জন্য প্রার্থনা করিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্ শ্বিবিধা নির্ভা পুরা প্রোক্তা মনানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

অশ্বয় : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন)

অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকারের নিষ্ঠা) ময়া পদ্বরা প্রোক্তা (আমাদের পূর্বে কথিত হইয়াছে) জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ (জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের) কর্মযোগেন যোগিনাম্ (কর্মযোগ দ্বারা যোগীদের)।

শব্দার্থঃ অনর্থ—নাই অর্থ [পাপ] যাহার, নিষ্পাপ; বিশুদ্ধান্তঃকরণ। অস্মিন্ লোকে—এই সংসারের লোকদিগের মধ্যে, শাস্ত্রার্থনিষ্ঠানকারী দ্বিবিধ লোকদিগের মধ্যে (শ); শূদ্র ও অশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট বিবিধ লোকের মধ্যে (শ্রী)। নিষ্ঠা—মোক্ষপরতা (শ্রী); স্থিতি (শ)। সাংখ্যানাম্—শুদ্ধান্তঃকরণ, জ্ঞানভূমিকারূঢ় ব্যক্তিদের। জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানই যোগ জ্ঞানযোগ, তদ্বারা (শ); ধ্যানাদি দ্বারা (শ্রী)। কর্মযোগেন—কর্মই যোগ কর্মযোগ, তদ্বারা (শ)। যোগিনাম্—কর্মীদের (শ); নিষ্কাম কর্মীদের (ব)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে পুত্রচরিত্র অর্জুন, আমি পূর্বে অধ্যায়ে বলিয়াছি যে এই সংসারে মুক্তিলাভার্থ সাংখ্যগণ জ্ঞানযোগ এবং যোগগণ কর্মযোগ—এই দুই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি পূর্বাধ্যায়ে (৩৯ শ শ্লোকে) এই সংসারের লোকদিগের মধ্যে দুই প্রকারের নিষ্ঠা বা যোগের কথা বলিয়াছি। একটি জ্ঞানযোগ—সাংখ্যমতাবলম্বীগণ এই যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অপরটি কর্মযোগ—ইহা যোগীদের অবলম্বনীয়।

আচার্য শংকর ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ বলেন যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ দুইটি বিভিন্ন সাধনা নহে। উহারা একই সাধনার দুইটি স্তর। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্ত শূদ্র করিতে হয় ইহাই কর্মযোগ। কর্মযোগদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। তখন কর্ম পরিত্যাগপূর্বক গুরুদ্বারা নিকট 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বৈদান্ত বাক্য শ্রবণান্তরমনন ও নির্দিধ্যাসন করিলে মুক্তিলাভ করা যায়। এই মতে কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কারণ কর্ম জ্ঞানের বিরোধী। জ্ঞান ও কর্ম একত্র হয় না, কাজেই জ্ঞানীর কোনও কর্ম নাই। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা জন্মে বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কর্ম ত্যাগ করিতেই হইবে। যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণ জ্ঞানলাভ হইবে না। আবার জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, সুতরাং মুক্তির জন্য কর্ম ত্যাগ আবশ্যিক। কর্ম বন্ধনেরই কারণ, মুক্তির কারণ নহে।

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন—একই নিষ্ঠা সাধ্যসাধনভেদে দুই প্রকার; দুইটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠা নহে। একথা বলিবার নিমিত্তই 'নিষ্ঠা' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।^১ কিন্তু ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে 'নিষ্ঠা' শব্দ একবচনান্ত হইলেও 'বিবিধা' এই বিশেষণ দ্বারা ঐ নিষ্ঠার যে দুইটি বিভিন্ন প্রকার বা পন্থা অর্থ যদি 'মোক্ষপরতা' করা যায় তাহা হইলে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয় নিষ্ঠাই স্বরূপতঃ এক, কারণ মোক্ষলাভ উভয়েরই উদ্দেশ্য। যদি ইহার 'স্থিতি' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মী স্থিতি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ উভয়েরই চরম ফল। এই চরম ফললাভের পন্থা বা প্রণালী স্বতন্ত্র।^২ সাংখ্যযোগ ও

১ একই নিষ্ঠা সাধ্যসাধনভেদে দ্বিপ্রকার, ন তু হে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথ্যিত্বং নিষ্ঠেতৈকবচনম্।
২ পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কর্মযোগ যদি স্বতন্ত্র পন্থা না বলাইয়া একই নিষ্ঠার দুইটি অংশ অথবা একটি সাধ্য অপরটি সাধন বলাইত, তাহা হইলে 'বিবিধা' এই বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। বাস্তবিক সাধনার এরূপ দুইটি পন্থা বা মার্গ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর 'সাংখ্যানাম্' (সাংখ্যমতাবলম্বীদের) ও 'যোগিনাম্' (যোগমতাবলম্বীদের)—এই দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে উহাদের অনুসৃত দুইটি বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যদি উহারা একই সাধনার দুইটি অংশ হইত অথবা একটি সাধ্য অপরটি সাধন হইত তবে উহার একাংশ সাংখ্যগণ অপরংশ যোগগণ কিংবা সাধ্যটি এক সম্প্রদায় ও সাধনটি অপর সম্প্রদায় অনুষ্ঠান করে—একথার কোনও সার্থকতা থাকে না।

ন কর্মণামনারভাস্কর্ম্যং পদ্বরোহনুতে।

ন চ সন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অর্থঃ কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ (কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে) পদ্বরোহনুতে (কোনও পদ্বর) নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে (কর্মশূন্যতার ভাব প্রাপ্ত হয় না) সন্যাসনাৎ এব (এবং কেবল কর্ম ত্যাগ দ্বারা) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না)।

শব্দার্থঃ পদ্বরোহ—অবিশুদ্ধচিত্ত (ব), বাহিমুখ (ম) পদ্বর। কর্মণাম্—শাস্ত্রীয় (রা), আত্মজ্ঞানে বিনিমুক্ত (ম), জ্ঞানের অঙ্গরূপে বিহিত (ব) কর্মসকলের; যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহের (শ)। অনারম্ভাৎ—অনুষ্ঠান হইতে (শ)। নৈষ্কর্ম্যং—নিষ্কর্ম্যভাব, কর্মশূন্যতা (শ); সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারের উপরিতপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা (রা); জ্ঞান (শ্রী); সর্বকর্মশূন্যতা (ম)। সন্যাসনাৎ এব—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম-পরিত্যাগ দ্বারা (শ)। সিদ্ধিং—নৈষ্কর্ম্যলক্ষণা জ্ঞানযোগনিষ্ঠা (শ); মোক্ষ (শ্রী); জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা সিদ্ধি (ম)।

শ্লোকার্থঃ কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেই যে লোকে কর্মশূন্যতার ভাব লাভ করে তাহা নহে, আর বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে শ্লোকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সাধনার দুইটি বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হইয়াছে। এখানে উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃত বিরোধ নাই তাহাই বলা হইতেছে। 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের সাধারণ অর্থ কর্মশূন্যতা। যখন মানুষ কোনও কর্ম করে না তখন তাহাকে নিষ্কর্ম্য বলা হয়, এই নিষ্কর্ম্যের ভাব নৈষ্কর্ম্য। এতদ্ব্যতীত 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং কর্ম পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনা করিলেই মুক্তি হয়। মোক্ষলাভের পক্ষে কর্ম ত্যাগ দরকার, এই কারণে 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দে মোক্ষ অথবা মোক্ষলাভের সাধনা জ্ঞানকে বোঝায়। গীতার মতে নৈষ্কর্ম্য বলিতে কর্ম ত্যাগ বা কর্মহীনতা বোঝায় না। কারণ দেহবান জীবের পক্ষে নিঃশেষে কর্ম ত্যাগ অসম্ভব, কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হয়; সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও কতকগুলি কর্ম করিতে হইবে। তারপর বাহিরের কর্ম পরিত্যাগ করিলেও যদি অন্তঃকরণে কামনাবাসনা থাকে তবে কর্ম হইতেছে বলিতে হইবে। কেবল কর্ম মানুষ্যের বন্ধনের কারণ নহে। কর্মের মূলে যে কামনাবাসনা ও অহংজ্ঞান থাকে তাহাই বন্ধনের কারণ। বাহিরের কর্ম ত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্য লাভ হইল তাহা নহে। কারণ চিত্তে কামনাবাসনা বর্তমান থাকিলে বন্ধনের কারণ দূর হয় না। কাজেই এই অবস্থাকে নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা বলা যাইতে পারে না।

চিন্তের কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়া মানুস যখন মনে করে প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, আত্মা কোনও কর্ম করে না, আত্মা প্রকৃতির অধীন নহে, তখন যে চিন্তের শান্তি ও সমতা লাভ হয় তাহাই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য। এই অবস্থা লাভ হইলে আত্মা কর্মস্রোতের উপরে উঠিয়া এবং স্বাধীনতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া অবিচলিতভাবে অবলোকন করিতে থাকে। আত্মার নৈষ্কর্ম্য বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বোঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরার শেষ বোঝায় না। কোন প্রকার কর্ম না করিলেই যে এই অবস্থা লাভ হইল তাহা নহে। পক্ষান্তরে এই অবস্থা লাভ হইলে বাহিরে প্রকৃতির কর্ম চলিলেও তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কেবল কর্ম ত্যাগ করিলেই যে সিম্বি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে। মোক্ষলাভের পক্ষে নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ শান্ত কর্মহীনতার অবস্থা লাভ করা দরকার। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে নৈষ্কর্ম্য বলিতে কর্ম ত্যাগ বোঝায় না এবং বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে। কাজেই বাহ্যিক মনে করেন যে কর্ম ত্যাগ করিলেই মোক্ষলাভ হয় বা মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহারা ভ্রান্ত। মোক্ষলাভের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মদুস্তিলাভের উহা ঠিক পথও নহে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মী ॥ ৫

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগৃপে ॥ ৬

অর্থঃ : জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালও) অকর্মকং ন হি তিষ্ঠতি (কর্ম না করিয়া নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না) প্রকৃতিজৈঃ গৃপেঃ (প্রকৃতিজাত গুণসমূহ দ্বারা) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্বঃ কর্ম কার্যতে (সকলেই কর্মে প্রবর্তিত হয়)।

শব্দার্থ : কশ্চিৎ—কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি (শ), জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ব্যক্তি (শ্রী)। জাতু—কদাচিৎ (শ); কোন অবস্থাতেই (শ্রী), সমাধিকালেও (নী)। ক্ষণমপি—ক্ষণে কালও (শ); ক্ষণমাত্রও (শ্রী)। অকর্মকং—কর্ম না করিয়া (শ্রী)। সর্বঃ—সমস্ত অজ্ঞ জীব (শ); সর্বজন (শ্রী)। প্রকৃতিজৈঃ গৃপেঃ—প্রকৃতিজাত সমস্তরজস্তমোগুণ দ্বারা (শ); স্বভাবজাত রাগদ্বৈষাদি গুণদ্বারা (শ্রী)। অবশঃ—অধীন, অস্বতন্ত্র (শ্রী)। কর্ম—লৌকিক বা বৈদিক কর্ম (ম), কায়িক, বাচিক বা মানসিক কর্ম (নী)।

শ্লোকার্থ : কোন ব্যক্তিই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সমস্ত গুণসকল মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া কর্ম করাইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তিই, সে জ্ঞানীই হউক কি অজ্ঞানীই হউক, কর্ম না করিয়া মূর্ত্তমাত্রও থাকিতে পারে না। নিঃশেষে কর্ম ত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ নিজের চেষ্টাদ্বারা কোনও বাসনামূলক কর্ম না করিলেও কতকগুলি কর্ম, যেমন বাসপ্রবাস, অজ্ঞাতসারে ও আপনা হইতেই হইয়া থাকে। তারপর যতদিন দেহ আছে ততদিন অশন শয়ন প্রভৃতি কার্যও বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। তাহাছাড়া শারীরিক কর্ম না হইলেও মানসিক চিন্তা বন্ধ করা কঠিন এবং এগুলিও কর্ম। কাজেই মানুসগ্রন্থকেই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কর্ম করিতে হয়। কারণ প্রকৃতির সব, রজ ও তম—এই তিন গুণ মানুসকে কর্ম করাইবেই।

আচার্য শংকরপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ বলেন যে এই শ্লোকে যে 'কশ্চিৎ' ও 'সর্বঃ' শব্দ আছে তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। জ্ঞানীর কোনও কর্ম নাই। তাহার

সমস্ত কর্ম নিঃশেষ হইয়া যায়। তারপর প্রকৃতির গুণদ্বারা অবশ হইয়া যে কর্ম করার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও জ্ঞানীর জন্য নহে। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির অধীন নন। ইহার উত্তরে একথা বলা বাইতে পারে যে জ্ঞানীরও সমস্ত কর্ম নিঃশেষে শেষ হয় না। কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হয়। যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহের ক্রিয়া হইবেই—চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আপনা হইতেই হয়, মনের চিন্তাও কর্মের মধ্যে গণ্য। জ্ঞানীও প্রকৃতির কর্মস্রোত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন না। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী জানেন যে প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, তিনি নিজে কতটা নন, আত্মা নির্লিপ্ত। অজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জানে না, প্রকৃতির কার্যকে আত্মার কার্য বলিয়া অহংকার করে।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াশ্রমিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

অর্থঃ : যঃ বিমুঢ়াশ্রমি (যে আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (কর্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করিয়া অবস্থান করে) সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে (সে মিথ্যারূপী বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : বিমুঢ়াশ্রমি—রাগাদি দ্বারা দূষিতান্তঃকরণ (শ); বিমুঢ়ান্তঃকরণ (ম)। কর্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থঃ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (শ)। মনসা স্মরন—মনে মনে চিন্তা করিয়া, ভগবানের ধ্যানের ছলে চিন্তা করিয়া (শ্রী)। ইন্দ্রিয়ার্থান্—শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে (শ)। আস্তে—বিসরা থাকে। সংযম্য—নিগূহীত করিয়া (শ্রী)। মিথ্যাচারঃ—মিথ্যা [মিথ্যা এবং বার্থ] আচার [অনুষ্ঠান] বাহার, মৃষাচার (শ); কপটচার, দাম্ভিক (শ্রী), পাপাচার (ম)।

শ্লোকার্থ : যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণপূর্বক কর্মশূন্য হইয়া অবস্থান করে অর্থাৎ বিষয়াকান্ধা মনে মনে পোষণ করে অথচ কোনও কর্ম করে না, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি মিথ্যাচারী অর্থাৎ আত্মপ্রতারিত বলিয়া গণ্য।

ব্যাখ্যা : পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলেই কর্ম ত্যাগ করা যায় না। অনেকে মনে করে যে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যরোধ করিলেই কর্ম ত্যাগ হইল। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের যোগে বাহ্যিক কোনও কর্মের অনুষ্ঠান না হইলেও চিন্তার মধ্যে নকল্প, বিকল্প, কামনা, বাসনা, বিষয়চিন্তা থাকিলে তাহাই কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাজেই অন্তরে বিষয়চিন্তা, কামনাবাসনা জাগ্রত রাখিয়া যদি কেহ বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সে আত্মপ্রতারণা করিতেছে। কর্ম অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সে পক্ষা অবলম্বন করিয়াছে মোক্ষলাভের নিমিত্ত, আত্মসংযমের জন্য সে যে পক্ষা অবলম্বন করিয়াছে তাহা মিথ্যা ও বার্থ। সে মনে করিতেছে যে সে কোন কর্ম করিতেছে না, তাহার নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কর্ম চলিতেছে।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'মিথ্যাচার' শব্দের কপটচার এই অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রকার কর্ম ত্যাগগণের মধ্যে যে কপটচারী না আছে তাহা নহে। তাহার কর্ম ত্যাগের ভান করিয়া লোককে দেখাইতে চায় যে তাহাদের নৈষ্কর্ম্য অবস্থান লাভ হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানিলাভ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ কপটচারী

সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া গেলেও সকলেই যে লোক ঠকাইবার জন্য কর্ম-ত্যাগ করে তাহা নহে। অনেকে প্রকৃতই মনে করে যে কর্ম-ত্যাগ দ্বারা তাহারা জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহারা আত্মপ্রতারক মাত্র।

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাচার সন্ন্যাসীদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। মনে মনে বিষয়ের চিন্তা আছে অথচ বাহিরে কর্ম-তাগী—এরূপ সন্ন্যাসী প্রাচীন কালেও ছিল, বর্তমান কালেও আছে, অন্যদেশেও ছিল, এদেশেও আছে। যে সময় গীতা রচিত হইয়াছিল তখনও সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীর আধিক্য ছিল। এজন্যই গীতাতে ইহাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা সকলেই যে ভণ্ড তাহা নহে। ইহাদের অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করেন যে সন্ন্যাস দ্বারা বিষয়ের মোহ ত্যাগ করিয়া ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। কাহারও কাহারও হয়ত কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং সেইজন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গীতা বলিতেছে যে যাহারা বাহিরে সন্ন্যাস লইয়া অন্তরে কামনাবাসনা পোষণ করে তাহারা বিমূঢ়া, মূঢ়প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়জয় আন্তরিক, বাহ্যিক বিষয়ত্যাগে ইন্দ্রিয়জয় হয় না। অতএব কর্ম-ত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম করাই কর্তব্য। ইহাই পদার্থ-লাভের প্রকৃত পথ। পরের শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যশ্চিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমস্তুঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অর্থঃ : অজর্জুন (হে অজর্জুন) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) অস্তুঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা) কর্মযোগম্ আরভতে (কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন) সঃ বিশিষ্যতে (তিনিই বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হন)।

শব্দার্থঃ : যঃ তু—উক্ত মিথ্যাচার ব্যতীত অপর যে ব্যক্তি (নী), ক্রমাধিকৃত অস্ত্রে (শ)। মনসা—আত্মাবলোকনপ্রবৃত্তি বিবেকযুক্ত মনস্বারা (রা), মনের সহিত (ম, নী)। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল (শ্রী)। নিয়ম্য—শাস্তি বিধায়ক হইতে নিবৃত্ত করিয়া (ম); ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (শ্রী), মনের সহিত সংযত করিয়া (ম)। অস্তুঃ—অনাসক্ত, ফলাভিসম্বিবর্জিত (শ), ফলাভিলাষ রহিত (শ্রী); অফলাকাঙ্ক্ষী (বি)। কর্মযোগম্—কর্মরূপ যোগ [উপায়] (শ্রী)। সঃ বিশিষ্যতে—মিথ্যাচার হইতে শ্রেষ্ঠ হয় (ম); চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানবান হয় (শ্রী)। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থঃ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা।

শ্লোকার্থঃ : হে অজর্জুন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই বিশিষ্ট বা প্রশংসিত হন।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মনে বিষয়কামনা বিদ্যমান থাকিলে বাহ্যিক কর্ম-ত্যাগ মিথ্যাচার বলিয়া নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা মনের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া কর্মফলে নিমগ্ন হইয়া যিনি কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রশংসাজনক। এখানে অন্তরে কামনাবৃত্তি কিন্তু বাহিরে কর্ম-ত্যাগী এবং অন্তরে বাসনাহীন কিন্তু বাহিরে কর্মবান—এই দুইয়ের তুলনা করিয়া শেযোক্ত ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সংযমের কথা পূর্বেই

বিজ্ঞতভাবে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। কর্ম-ত্যাগ করা যখন সম্ভবপর নয় তখন ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াই কর্ম করিতে হইবে। শব্দ-কর্ম দোষের নহে, শব্দ-কর্ম বন্ধনও নহে, বন্ধনের কারণও নহে। কিন্তু যে কামনাবাসনা হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়, সেই বাসনার যে মোহকরী দর করিতে পারিলেই কর্ম নির্দোষ হইতে পারে। সুতরাং মনের কামনাবাসনা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তোমার বিহিত কর্ম করিয়া যাও।

ইন্দ্রিয়সংযম ও অনাসক্তি—ইহাই হইল কর্মযোগের সার কথা। প্রত্যেক মানুষকে সম্যকভাবে স্বাধীনতার সহিত কর্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপূর বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধিলাভের প্রধান গুণ রহস্য।

নিয়তং কুরু কর্মং ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদকর্মণঃ ॥ ৮

অর্থঃ : ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্মং কুরু (নিয়ত কর্ম কর) হি (যেহেতু) অকর্মণঃ কর্ম জ্যায়ঃ (অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ) অকর্মণঃ তে (কর্মহীন তোমার) শরীরযাত্রা অপি ন প্রসিধোৎ (শরীরধারণ ব্যাপারও নির্বাহিত হইবে না)।

শব্দার্থঃ : নিয়তম্—এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়, যথা : সর্বদা, নিত্য, শাস্ত্রোপদিষ্ট (শ), সন্ধ্যাপাসনাদি নিত্য কর্ম (শ্রী), আবশ্যিক কর্ম (ব); শ্রোত ও স্মার্ত নিত্য কর্ম (ম)। অকর্মণঃ—অকরণ হইতে (শ), সর্বকর্মের অকরণ হইতে (শ্রী), সকল কর্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা কর্মের অকরণ হইতে (নী); অনান্দিত্য হইতে (রা)। জ্যায়ঃ—অধিকতর (শ), প্রশস্যতর (ম)। শরীরযাত্রা—শরীর-স্থিতি (শ), শরীরনির্বাহ (শ্রী), দেহব্যবহার (নী)। অকর্মণঃ—সর্বকর্ম-শূন্য (শ্রী), সন্ন্যাস্তসর্বকর্ম (ব), যদৃশাদি কর্মরহিত (ম)।

শ্লোকার্থঃ : হে অজর্জুন, তুমি সর্বদা নিয়ত কর্ম কর, কারণ কর্ম না করিয়া বাসিয়া থাকা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। কর্ম না করিয়া হুপ করিয়া বাসিয়া থাকিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহিত হইবে না অর্থাৎ তুমি বাঁচিয়া থাকিতেও পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ : যেহেতু বাসনাবৃত্তি কর্ম-ত্যাগী অপেক্ষা বাসনাহীন কর্মী শ্রেয়, অতএব হে অজর্জুন, তুমি সর্বদা ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিয়া নিষ্কর্মাচিতে তোমার বিহিত কর্মসকল সম্পাদন কর। কারণ কর্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম-অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর। কেন শ্রেয়স্কর—তাহার কারণ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইবে। জ্ঞান বলিতে কর্ম-ত্যাগ বোঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বোঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া উর্ধ্ব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং শব্দ বিষয়শূন্য আত্মজ্ঞানের আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ত্রিকাকে নিয়মিত করে (নিয়তম্ কর্ম)—জ্ঞান বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বোঝায়। কর্মযোগের দ্বারা সার্বক সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনামূলা কর্মযোগের দ্বারা সার্বক হয়। কর্ম-অনুষ্ঠান যে কেবল মুক্তির জন্যই আবশ্যিক তাহা নহে, শরীর রক্ষা করিতে হইলেও কর্মের দরকার। বিনা কর্মে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। শরীর

রক্ষা না হইলে কোন পদার্থলাভই হয় না। সুতরাং শরীর রক্ষার্থও তোমাকে কর্ম করিতে হইবে।

‘নিয়তম্’ শব্দের বিবিধ অর্থ করা হইয়া থাকে, যথা : (১) সর্বদা। হে অর্জুন, তুমি সর্বদাই কর্ম কর, কখনও কর্মশূন্য হইয়া থাকিও না। কারণ কর্ম না করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কর্ম করাই শ্রেয়স্কর। (২) শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য কর্ম, শ্রোতস্মার্তাদি কর্ম। প্রাচীন টীকাকারগণ এই অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু ‘নিয়ত কর্ম’ বলিতে কেবল সম্মোহ্যাপাসনাদি কর্মই বোঝায় না, ইহাতে বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত বিহিত কর্মই বুঝাইতেছে। স্বধর্মোচিত সমস্ত বিহিত কর্মই নিয়ত কর্ম। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধও নিয়ত কর্ম, নচেৎ যুদ্ধার্থী অর্জুনকে কেবল সম্মোহ্যাপাসনাদির বিধান দিলে তাহার কোনও অর্থ থাকে না। (৩) ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া যে কর্ম করা যায় তাহাই নিয়ত কর্ম। পূর্ব শ্লোকে ‘নিয়ম্য’ শব্দদ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এই শ্লোকে নিয়ত কর্মদ্বারাও তাহাই বুঝাইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিধির দ্বারা নির্দিষ্ট কর্মকে এখানে ‘নিয়ত কর্ম’ বলা হয় নাই। শাস্ত্রবাক্যই হউক, কি গুরুদ্বার উপদেশই হউক, কি সামাজিক নীতিই হউক—যখনই বাহ্য বিধির দ্বারা কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাহাকে স্বাধীন বা স্বার্থশূন্য কর্ম বলা যাইতে পারে না; কারণ যখন শাস্ত্রীয় উপদেশ বা সমাজনীতির অনুগত হইয়া আমরা কর্ম করি তখনও তাহা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির বশেই করা হইয়া থাকে। আমাদের স্বভাব উহা অনুমোদন করে বলিয়াই আমরা উহার অনুসরণ করিয়া থাকি। কিন্তু বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিন্মিত্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া উর্ধ্ব আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে ও আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে তখন সেই বুদ্ধি হইতে যে কর্ম হয় তাহাই ‘নিয়ত কর্ম’। এই প্রকার কর্মই স্বাধীন ও স্বার্থশূন্য। কিন্তু এরূপ কর্মের বিধান ভিতর হইতেই আসিতে পারে, বাহির হইতে নহে।

অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেয়—একথা গীতাতে বারংবার বলা হইয়াছে। সাধকের এমন এক অবস্থা হইতে পারে, যখন তাহার নিজের কোনও কর্মের প্রয়োজন থাকে না—কর্ম করিয়া তাহার কোন লাভ নাই, না করিয়াও কোন লাভ নাই। এই অবস্থাতেও কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। তখন নিজের কর্তব্য না থাকিলেও লোকশিক্ষার্থ কর্ম করা উচিত। তাহাছাড়া কর্ম কখনও নিঃশেষে ত্যাগ করা যায় না, কারণ শরীর রক্ষা করিতে হইলেও কর্ম করিতে হইবে। সন্ন্যাসীদিগকেও ভিক্ষার্থ নানাস্থানে যাতায়াত করিতে হয়, লোকের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের ত কথাই নাই। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি সর্বদা সংবর্তচক্রে তোমার স্বধর্মোচিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাও, কখনও কর্মত্যাগ করিও না।

যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসজঃ সমাচর ॥ ৯

অর্থঃ : যজ্ঞার্থং কর্মণঃ অন্যত্র (যজ্ঞার্থ সম্পাদিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ (লোকসকল কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়) কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মুক্তসজঃ (আসক্তিশূন্য হইয়া) তদর্থং কর্ম সমাচর (যজ্ঞের নিমিত্ত কর্মসকল সম্পাদন কর)।

অর্থঃ : যজ্ঞার্থং—যজ্ঞ [বিষ্ণু, পরমেশ্বর] অর্থ [প্রয়োজন] যাহাডে, যজ্ঞার্থ [বিষ্ণুর আরাধনার্থ] যে কর্ম করা যায় তাহাই যজ্ঞার্থ কর্ম (শ, ম)। অন্যত্র—অন্যকর্মে প্রবৃত্ত, স্বসুখফলাত্মক কর্মে (ব); স্বর্গাদি প্রয়োজনে প্রবৃত্ত (ন)। অয়ং লোকঃ—কর্মধিকারী, কর্মকারী লোকসমূহ (শ, ম)। কর্মবন্ধনঃ—কর্ম বন্ধন যাহার (শ), কর্মদ্বারা বন্ধ (শ্রী)। মুক্তসজঃ—কর্মফলে আসক্তিবর্জিত (শ); তাক্তসুখাভিলাষ (ব), নিষ্কাম (শ্রী)। তদর্থম্—বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ (শ্রী); যজ্ঞার্থ (ম); ঈশ্বরারাধনার্থ (ন)। কর্ম—দ্রব্যার্জনার্থ কর্ম (রা); বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম (ন)।

শ্লোকার্থঃ : যজ্ঞের নিমিত্ত বা যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা হয় তদ্ব্যতীত অন্য কর্মদ্বারা মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি অন্যসকল কর্মসকল সম্পাদন কর।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে নিয়ত কর্ম করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক (কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ)। কর্মদ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না—এই আপত্তির নিরসনার্থ বলা হইতেছে যে যজ্ঞার্থ অর্থাৎ যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা যায় তাহাতে বন্ধন হয় না; ইহা ছাড়া অন্য কর্মদ্বারা বন্ধন হয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি আসক্তিবহীন হইয়া যজ্ঞার্থ কর্মসকল সম্পাদন কর। এখন যজ্ঞার্থ কর্ম কি তাহাই বিবেচ্য।

বেদে বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। দেবতার উদ্দেশ্যে আর্হতি প্রদান—পূর্বক যে হোমক্রিয়া করা হয় তাহার সাধারণ নাম যজ্ঞ। যে সকল যজ্ঞের বিধি বেদে নির্দিষ্ট আছে তাহাদিগকে শ্রোত বা বৈদিক যজ্ঞ বলে। বৈদিক যজ্ঞ ব্যতীত স্মৃতিাদি শাস্ত্রেও অনেক যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের পণ্ড যজ্ঞ অবশ্যকর্তব্য : যথা, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। এগুলি যথাবিধি প্রত্যহ সম্পাদন না করিলে ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। এগুলি যথাবিধি প্রত্যহ সম্পাদন না করিলে গৃহস্থ পাপভাগী হয়। দেবযজ্ঞ ব্যতীত অন্যান্য যজ্ঞে হোমক্রিয়া নাই, তথাপি উহারা যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্মোচিত সমস্ত কর্মই যদি ভোগের নিমিত্ত না হইয়া ত্যাগের নিমিত্ত করা যায় তবে তাহাকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রের মর্ম এই যে যজ্ঞার্থ অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম করা যায় তাহা ত্যাগমূলক এবং অবশ্যকর্তব্য বিধায় তাহাদ্বারা পদার্থের বন্ধন হয় না। এইসকল কর্ম তাহার মোক্ষলাভের বিরোধী না হইয়া উহার সহায়কই হইয়া থাকে। তাহাছাড়া আর সমস্ত কর্মই বন্ধনাত্মক। গীতাতে যদিও শ্রোত ও স্মার্ত যজ্ঞসকল পরিত্যক্ত হয় নাই তথাপি ‘যজ্ঞ’ শব্দ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘যজ্ঞ’ শব্দের মৌলিক অর্থ দেবপূজা (যজ্ঞ দেবপূজায়াম্) বা দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে কৃত হইয়া থাকে। কারণ দেবগণ প্রকৃতিস্থ ঈশ্বরেরই শক্তি।

সংসারের প্রত্যেক কর্মই দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। এক প্রকারের কর্ম কর্তা তাহার আত্মপ্রীতির নিমিত্ত করিয়া থাকে; ইহা ভোগার্থ বা পদার্থার্থ কর্ম। অন্য কর্তা আত্মপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম না করিয়া দেবতাদের বা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম করেন; এই শেষোক্ত প্রকারের কর্মই যজ্ঞার্থ কর্ম। মানুষ যদি জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য কর্ম আত্মপ্রীতির নিমিত্ত সম্পাদন না করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করে তবে তাহার সমস্ত জীবন একটি বিরাট যজ্ঞ পরিণত হয়। এই বিরাট যজ্ঞ তাহাকে সমস্ত কামনাবাসনা, স্বার্থ, ভোগ আহুতিভূতপে

অর্পণ করিতে হইবে; অহংকারশূন্য হইয়া জীবনের সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। এই প্রকারের কর্মস্বারা মানবজীবনের পরম পূরুষার্থ লাভ হইবে। গীতা যদিও এই অধ্যায়ে বৈদিক যজ্ঞকে দৃষ্টান্তস্বরূপ লইয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছে, তথাপি যজ্ঞের ব্যাপক অর্থই যে গীতার অভিমত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন টীকাকারগণের অনেকেই এই শ্লোকের 'যজ্ঞ' শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু 'বিষ্ণু' অর্থে 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে 'যজ্ঞ' শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই শ্লোকেও সেই অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব মনে হয়। লোকমান্য তিলক এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই মত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষাধর্মেষ বোহিস্তিকামধুর্ক ॥ ১০

অশ্বয়ঃ পুরা (পূর্বকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা (যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (ইহাম্বারা) প্রসবিষাধর্ম (বৃন্দিত্ব প্রাপ্ত হও) এবং বঃ ইষ্টকামধুর্ক অস্তু (ইহাই তোমাদের অভীষ্ট কামপ্রদ হউক)।

শব্দার্থঃ সহযজ্ঞঃ—যজ্ঞসহিত (শ); যজ্ঞাধিকৃত (শ্রী); যজ্ঞের [স্বাপ্রমোচিত বিহিত কর্মকলাপের] সহিত (ম)। প্রজাঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য,ঃ এই ত্রিবিধীয় লোক (শ), ব্রাহ্মণাদি প্রজা (শ্রী); দেবমানবাদিরূপ প্রজা (ব)। পুরা—সৃষ্টির পূর্বে (শ)। প্রজাপতিঃ—প্রজাপতি ব্রহ্মা (শ্রী); সর্বেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বাত্মা নারায়ণ (রা)। অনেন—এই যজ্ঞ দ্বারা (শ্রী); স্বাপ্রমোচিত কর্মস্বারা (ম)। প্রসবিষাধর্ম—প্রসব [বৃন্দিত্ব, উৎপত্তি] কর (শ); উত্তরোত্তর অতিবৃন্দিত্ব লাভ কর (শ্রী)। এবং—এই যজ্ঞার্থ ধর্ম (ম)। ইষ্টকামধুর্ক—ইষ্ট [অভিপ্রেত] কামসকলের দোহনকারী (শ); অভীষ্ট ভোগপ্রদ (শ্রী, ম); ইষ্টার্থ-পূরক (ন); বৃদ্ধিত মোক্ষপ্রদ (ব)।

শ্লোকার্থঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে প্রজাগণ, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃন্দিত্বপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসামগ্রী প্রদান করুক অর্থাৎ এই যজ্ঞ দ্বারা ইহা তোমাদের বৃন্দিত্ব হইবে এবং তোমরা অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম করিলে তাহাতে মানুষের বন্ধন হয় না। প্রজাপতির বিধান অনুসারে মানবগণের বৃন্দিত্ব এবং ইষ্টলাভও যজ্ঞের দ্বারা হইয়া থাকে—ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রজাপতি ভগবান মানুষকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম, যখন প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছিল তখনই তাহাদের রক্ষার্থ যজ্ঞেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রজাপতি পরমেশ্বর যেরূপ মানুষের সৃষ্টিকর্তা সেইরূপ তাহার কর্মেরও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষ ও তাহার কর্ম একসঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থ এই হইতে পারে যে মানুষের হৃদয়ে যজ্ঞের ভাব নিহিত করিয়াই প্রজাপতি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'যজ্ঞ' শব্দে যে কেবল আনুষ্ঠানিক

যজ্ঞই বোঝায় তাহা নহে, চাতুর্বর্ণ্যের স্বধর্মোচিত ক্রিয়াকলাপও দেবতা বা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত রূত হইলে তাহা যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। 'যজ্ঞ' শব্দের মৌলিক অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, কিন্তু ইহার ব্যাপক অর্থ ত্যাগমূলক কর্মমাত্রই যজ্ঞ। মানুষের মধ্যে যে কেবল স্বার্থপরতাই আছে তাহা নহে, ত্যাগের ভাবও আছে। এই ত্যাগমূলক কর্মস্বারা সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে এবং মনুষ্যগণ তাহাদের অভীষ্ট বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ যদি কেবল স্বার্থপর বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ম করিত, তবে সৃষ্টিরক্ষা বা অভীষ্টলাভ কিছুই হইত না; পরস্পর স্বার্থের বিরোধ, কলহ ও যুদ্ধাদির সৃষ্টি হইয়া মানবকুল ধ্বংসের মধ্যে অগ্রসর হইত। এই তথ্যটি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যে যজ্ঞ করে তাহাতে দেবতার প্রীতি হইয়া বৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা মানুষের বৃন্দিত্ব হয়। তারপর মানুষ পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি যে সকল ইষ্ট দ্রব্য ভোগ করে তাহাও দেবতার যজ্ঞে প্রীতি হইয়া মানুষকে প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—গীতাতে যখন কাম্যকর্মের স্থান নাই তখন যজ্ঞকে 'ইষ্টকামধুর্ক' বলিয়া তাহার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যজ্ঞ দ্বারা ইষ্টলাভ হয় বলিয়া যে ইষ্টবস্তু লাভের নিমিত্তই যজ্ঞ করিতে হইবে তাহা নহে। দেবতাদের প্রীতিার্থ নিত্যকর্মরূপেই যজ্ঞ করিতে হইবে। দেবতাগণ প্রীতি হইলে মানুষের অভীষ্ট বস্তুসকল দান করিবেন। এই প্রকারে মানুষ ও দেবতার আদানপ্রদান দ্বারা সৃষ্টিরক্ষা ও প্রজাগণের বৃন্দিত্ব ও ইষ্টলাভ হইবে। ইহাই প্রজাপতির নির্দেশ।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'প্রজা' শব্দের অর্থ 'ত্রিবিধের প্রজা' লিখিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ ভগবান যদি কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগকে রক্ষার্থই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে চতুর্থ বর্ণের রক্ষার উপায় কি? ভগবান কি তাহাদের রক্ষা ও বৃন্দিত্ব কোনও উপায় করেন নাই? কাজেই 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব। স্বধর্মোচিত ত্যাগমূলক সমস্ত কর্মই যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্সাথ ॥ ১১

অশ্বয়ঃ অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) দেবান্ ভাবয়ত (তোমরা দেবতাসকলকে সর্বাধিত কর) তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু (সেই দেবতাসকল তোমাদিগকে সর্বাধিত করুক) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরকে সর্বাধিত করিয়া) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্সাথ (তোমরা লাভ করিবে)।

শব্দার্থঃ দেবান্—ঈশ্বাদি দেবতাগণকে (শ), আমার শরীরভূত মদাঙ্ক দেবতাগণকে (রা)। ভাবয়ত—বর্ধিত কর (শ), ইবিভাগ দ্বারা সর্বাধিত কর, তুষ্ট কর (শ্রী, ম)। ভাবয়ন্তু—বৃষ্টাদি দ্বারা আগায়িত করুক (শ্রী, ম)। পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্সাথ—দ্বারা অমোঘোপাদান করিয়া সর্বাধিত করুক (শ্রী, ম)। পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্সাথ—ক্রমশঃ মোক্ষলক্ষণাত্মক জ্ঞান অথবা পরম শ্রেয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে (শ), মোক্ষাশ্রয় প্রাপ্ত হইবে (রা, ব); অভীষ্ট অর্থ পাইবে (শ্রী), দেবগণ তৃপ্ত ও তোমরা স্বর্গাশ্রয় পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে (ম)।

শ্লোকার্থ : এই দেবপূজাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগকে তোমরা সম্বোধিত কর; দেবতাগণ প্রীত হইয়া তোমাদিগকে সম্বোধিত অর্থাৎ প্রীত করুক। এইরূপে পরস্পরকে সম্বোধনা করিয়া তোমরা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা : দশম শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, যে যজ্ঞকে সাথী করিয়া মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, যে যজ্ঞ তাহার বৃন্দ ও ইষ্টলাভের হেতু সেই যজ্ঞস্বারা মানবগণ দেবতাদিগকে সম্বোধিত ও প্রীত করুক। দেবতাগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি, অতএব দেবতাগণের সম্বোধনা দ্বারা ভগবানেরই সম্বোধনা করা হইবে। দেবতাগণও এই যজ্ঞস্বারাই মানবগণকে প্রীত ও সম্বোধিত করুক। এই প্রকারে যজ্ঞস্বারা (ত্যাগাত্মক কর্মস্বারা) মানুষ ও দেবতাগণ পরস্পরকে সম্বোধিত করিলে সকলেরই পরম মঙ্গল হইবে।

সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া এক বিরাট যজ্ঞক্রিয়া চলিতেছে। এই যজ্ঞের মূলে ত্যাগ, ভোজ্য স্বয়ং ভগবান (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্)। প্রকৃতিস্থ দেবতাগণ সবদা এই যজ্ঞ করিতেছেন; নিজের যাহা আছে তাহা অকাতরে দান করিতেছেন। সূর্যদেব প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত সৌরজগৎ আপনার কিরণজালে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছেন, পবনদেব প্রাতি মূহুর্তে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু যোগাইতেছেন, অগ্নিদেব উত্তাপ দিতেছেন, ইন্দ্রদেব মেঘরূপে বৃষ্টিদান করিতেছেন। ইহারই ফলে সৃষ্টিরক্ষা পাইতেছে, জীবগণ বৃষ্টিয়া আছে, বৃন্দ পাইতেছে এবং ইষ্টবস্তু লাভ করিতেছে। মানুষকেও এই যজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে। সে দেবগণের নিকট, প্রকৃতির নিকট যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা আবার তাহাকে যজ্ঞরূপে দান করিতে হইবে। তাহাকে মনে করিতে হইবে যে তাহার নিজস্ব কিছুই নাই, জগতে যে ভগবানের লীলা চলিতেছে তাহার নিজের জীবন সেই লীলারই অংশমাত্র। তাহার নিজের কামনাবাসনা দমন করিয়া যজ্ঞকেই তাহার জীবনের ও কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সর্বস্ব দেবতাগণকে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায়ক হইবে।

এই শ্লোকটির মধ্যে একটি অমূল্য সত্য নিহিত আছে। দেবতা ও মানুষের পরস্পর সম্বোধনা একটি দৃষ্টান্তমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত মানবসমাজের মধ্যে এই প্রকারের ত্যাগমূলক সম্বোধনার ভাব বিদ্যমান থাকিলেই মানুষের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষ যদি অপরের শৃঙ্খলকামনা না করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই কর্ম করে, তবে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না; পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া মানবসমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহা সত্য। বিভিন্ন জাতি বা দেশের লোক যদি কেবল নিজের বা দেশের স্বার্থ সাধনার্থ চেষ্টা করে, অপর দেশকে বা জাতিকে উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের সর্বস্ব শোষণ করিয়া নিজেদের ধন বা বলবৃদ্ধি সাধনে উদ্যোগী হয়, তবে কোন দেশ বা জাতিরই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় না। জগতের অভ্যুদয়ও সূদূরপর্যায় হইবে। সমস্ত মানব-সমাজের শ্রেয়োলাভের পক্ষে ব্যক্তিগত এবং ত্যাগমূলক পরস্পর সম্বোধনা একান্ত আবশ্যিক।

‘পরং শ্রেয়ঃ’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ‘মোক্ষলাভ’, কেহ বলেন ‘স্বর্গলাভ’। ‘পরং শ্রেয়ঃ’ বলিতে সাধারণত মোক্ষকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞস্বারা পরম শ্রেয়োলাভ করিতে হইলে কামনা

বাসনা বিসর্জনপূর্বক পরম পিতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হয়। তবেই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদাত্তোযো যো ভুঙ্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

অর্থ : দেবাঃ (দেবতাসকল) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞস্বারা সম্বোধিত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে হি (অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবে) এভাঃ অপ্রদায় (ইহাদিগকে দান না করিয়া) তৈঃ দত্তান্ [ভোগান্] (তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল) যঃ ভুঙ্তে (যে ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে নিচরই চোর)।

শব্দার্থ : যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞস্বারা ভাবিত [বোধিত, তোষিত], যজ্ঞস্বারা আরাধিত (রা)। ইষ্টান্ ভোগান্—স্বী পশু পুত্রাদি অভিপ্রত ভোগসকল (শ)। অপ্রদায়—পশু যজ্ঞাদির দ্বারা প্রদান না করিয়া (ব); না দিয়া, অঙ্গণী না করিয়া (শ); যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি না দিয়া (ম)। ভুঙ্তে—নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে (শ), কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য ভোগ করে (ব)। স্তেনঃ—তস্কর, দেবাদির বিতাপহারী (শ); দেবতার ঋণের অপনাপনহত দেবস্বাপহারী (ম)।

শ্লোকার্থ : যজ্ঞস্বারা সম্বোধিত হইয়া দেবতাগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবেন অর্থাৎ অন্ন, পশু, বিত্ত প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসকল দেবতাদিগের নিকট হইতেই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তাহাদের দত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া তোমরা যদি তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাহাদিগকে দান না করিয়া নিজস্বরূপে ভোগ কর তবে তোমরা নিচরই চোর বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : যজ্ঞস্বারা সম্বোধিত হইয়া দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে তাহাদের অভীষ্ট দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল দ্রব্য দেবতাগণের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাস্তবিক পক্ষে উহা তাহাদেরই সম্পত্তি। এই দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু যদি কেহ নিজস্ব বলিয়া ভোগ করে, তবে তাহা চোর্য বলিয়া গণ্য হইবে। দেবতাগণ যে বৃষ্টিদান করেন তাহা হইতেই শস্য জন্মে এবং শস্য হইতে অন্ন হয়। এই অন্ন বৃষ্টিদান করেন তাহা হইতেই শস্য জন্মে এবং শস্য হইতে অন্ন হয়। এই অন্ন যদি কেহ দেবতাগণকে দান না করিয়া সমস্তই নিজের উদরপূর্তির জন্য ভোজন করে, তবে সে নিচরই চোর। অন্নের নিমিত্ত মানুষকে দেবতাদিগের ঋণ শোধ করিতে হয়। এই ঋণকে অস্বীকার বা অপলাপ করিয়া উহা জগতের অন্য চোর্যবৃত্তি। এস্থলে দেবস্বাপহরণের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিজস্ব বলিয়া ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হইয়া তাহা নিজস্ব বলিয়া ভোগ করাই চোর্য। আদান করিলেই প্রদান করিতে হয়। কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিলেই তাহাকে ঋণস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। এই ঋণ শোধ না করাই চোর্যবৃত্তি। এই কারণে শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋণিঋণ, অতঋণ, নৃঋণ ও পিতৃঋণ শোধের নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে।

এখানে ঈশ্বরপূজার ও ঈশ্বরবিমুখ, ত্যাগী ও ভোগী, যজ্ঞান ও যজ্ঞহীন লোকদের মনোভাবের পার্থক্য বোঝা যায়। ঈশ্বরপূজার ব্যক্তিগণ যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন তাহার কিছুই নিজস্ব বলিয়া মনে করেন না—সমস্ত ভগবানের দান, দেবতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। কাজেই দেবতাদের নিকট হইতে তাহারা যাহা

প্রাপ্ত হন তাহাই আবার যজ্ঞরূপে বিলাইয়া দেন। নিজের কামনাবাসনা দমন করিয়া, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যজ্ঞ বা ত্যাগকেই তাহার কৰ্মের নীতিরূপে গ্রহণ করেন। তাহাদের সমস্ত জীবন এই যজ্ঞের নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবিমুখ ভোগী ব্যক্তি মনে করে যে, সে যেসকল বস্তু ভোগ করিতেছে সে সমস্তই তাহার নিজস্ব, সেই উহাদের একমাত্র ভোক্তা এবং ঐ সকল দ্রব্য তাহারই একমাত্র অধিকার। উহারা কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং তজ্জন্য সে অপরের নিকট ঋণী—একথা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপে যাহারা দেবতার ঋণ অস্বীকার করে, দেবতাদের নিকট প্রাপ্ত দ্রব্য নিজস্ব বলিয়া ব্যবহার করে, স্বার্থকেই যাহারা কৰ্মের নীতিরূপে গ্রহণ করে সেই সকল ঈশ্বরবিমুখ, যজ্ঞহীন ভোগী ব্যক্তিগণকেই এই শ্লোকে চোর বলা হইয়াছে।

বর্তমান মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এই চৌর্যবৃত্তি অবশ্যে চলিতেছে। সমাজের অধিকাংশ লোকই কেবল আদান বা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, প্রদান করিবার প্রবৃত্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক লোকই মনে করে—আমি কেবল গ্রহণ করিব, কেবল ভোগ করিব, আমার ধন হউক, আমার মান হউক, সকলে আমার সেবা করুক, আমার সুখবৃদ্ধির চেষ্টা করুক। কিন্তু গ্রহণ করিলেই যে ত্যাগ করিতে হয়, যে যত বেশী গ্রহণ করে তাহাকে যে সেই পরিমাণে ত্যাগ করিতে হইবে—একথা অতি অল্প লোকেই উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যতদিন এই সত্যটি আমার সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারি ততদিন মানবের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মূঢ়্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভুংং পাপা য়ে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অর্থঃ : যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী সজ্ঞগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ মূঢ়্যন্তে (দমস্ত পাপ হইতে মূঢ় হন) যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি (যাহারা কেবল নিজের জন্ম পাক করে) তে পাপাঃ অথং ভুঞ্জতে (সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে)।

শব্দার্থঃ : যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ—যাহারা দেবযজ্ঞাদি নির্বাহ করিয়া তাহার অমৃতাত্ম্য অবশিষ্ট ভোজন করেন (শ); যাহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন (শ্রী)। সন্তঃ—সজ্ঞগণ, সর্বেশ্বর যজ্ঞ পুরুষের ভক্তগণ (ব)। সর্বকিল্বিষৈঃ—অনাদিকাল বিবৃদ্ধ আত্মানুভব প্রতিবন্ধক নিখিল পাপ হইতে (ব)। চূলাদি পণ্ডসূনাকৃত প্রমাদ হিংসাজনিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে (শ); দেবতার ঋণ অস্বীকাররূপ পাপ হইতে (ম)। আত্মকারণাৎ—নিজের ভোজনার্থ (শ্রী); আত্মহতু (শ)। পাপাঃ—দুরাচারগণ (শ্রী); পাপগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (ব)। অথং ভুঞ্জতে—পাপই ভোজন করে।

শ্লোকার্থঃ : যে সকল সাধু ব্যক্তি দেবতাদিগের প্রীত্যর্থ যজ্ঞসম্পাদন করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভোজন করেন তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা দেবপ্রীতির জন্য যজ্ঞে পাক না করিয়া কেবল নিজেদের উদরপূরণার্থ পাক করে, সেই দুরাচারগণ স্বয়ং পাপরূপ হইয়া পাপই ভোজন করে অর্থাৎ তাহাদের আত্মপ্রীতির নিমিত্ত ভোজনে কেবল পাপই সঞ্চিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ : মানবের ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যই প্রধান। কারণ অন্ন ভোজন করিয়াই মানব বাঁচিয়া থাকে এবং অন্ন দেবতাকে যজ্ঞে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে

অন্নভোজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞবান ও যজ্ঞহীন লোকের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞবান লোক যে অন্ন পাক করেন তাহা নিজের উদরপূর্তির জন্য নহে। এই অন্ন হইতে দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে দান করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি ভোজন করেন। যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে। যে সজ্ঞ এই অমৃত ভোজন করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্ব শ্লোকে চৌর্যজনিত যে পাপের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পাপে তিনি দৃষ্ট হন না। পক্ষান্তরে যজ্ঞহীন দুরাচারগণ নিজেদের ভোজনের নিমিত্তই অন্ন পাক করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাদিগকে অন্নদান করে না, অতিথি আসিলে তাহাকে তাড়িয়া দেয়। সমস্ত নিজের বা স্ত্রীপুত্রের ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহার করে। ইহারা দেবতার অন্ন দেবতাকে দান না করিয়া নিজেরা সমস্ত ভোগ করে বলিয়া চৌর্যপরাধে অপরাধী। ইহারা চোর, সূতরাং পাপী। ইহারা যে অন্ন ভোজন করে তাহা পাপান্ন, সূতরাং ইহারা পাপই ভোজন করে।

এস্থলে অন্নভোজন সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধেই যজ্ঞের নীতি প্রযোজ্য। যাহারা কোন ভোগ্য বস্তুই নিজস্ব মনে করেন না, কোন বস্তুই নিজের ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করেন না; সমস্তই ভগবানের দান মনে করিয়া সর্বেশ্বরের পূজার নিমিত্ত, জগতের হিতার্থ ব্যবহার করেন এবং তদবশিষ্ট দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহাদিগকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতেই পাপের জন্ম। যিনি নিজের কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া সমস্ত জীবনকে একটা যজ্ঞে পরিণত করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন যে এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দে পণ্ড মহাযজ্ঞ এবং 'সর্বকিল্বিষৈঃ' শব্দে পণ্ডসূনাকৃত পাপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদ্বল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও সম্মার্জনী (ঝাঁটা)—এই পাঁচটি দ্রব্য দ্বারা প্রাণিহিংসার দরুন গৃহস্থের প্রতিদিন পাপ সঞ্চিত হয়। পণ্ড মহাযজ্ঞের প্রত্যহ সম্পাদন দ্বারা এই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডযজ্ঞ যথা—অধ্যাপনা ও সন্ধ্যোপাসনাদি ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তপশাদি পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি দৈবযজ্ঞ, বলি (জীবজন্তুকে খাদ্যদান) বা তৃণযজ্ঞ, অতিথিসংকার নৃযজ্ঞ।^১ এই পণ্ড যজ্ঞদ্বারা যথাক্রমে ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, তৃণযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ শোধ করিতে হয়। কিন্তু এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' ও 'সর্বকিল্বিষ' শব্দের এরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যদানসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অর্থঃ : অন্নাদ্ ভূতানি ভবন্তি (অন্ন হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়) পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ (বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়) যজ্ঞাদ্ পর্জন্যো ভবতি (যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়) যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ (যজ্ঞ কৰ্ম হইতে উৎপন্ন)।

শব্দার্থঃ : অন্নাদ্—শুক্লশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে (শ)। ভূতানি—

১ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তপশ্চ।

হোমো দৈবো বলিভোঁতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥

মহাভূতের (পরমেশ্বর) নিঃস্বাস। সুতরাং যজ্ঞ বেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' অর্থ করিলে 'কর্ম' ও 'যজ্ঞ' শব্দ কেবল বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বোঝায়। কিন্তু গীতার 'যজ্ঞ' ও 'কর্ম' শব্দ এরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আচার্য রামানুজ 'ব্রহ্ম' শব্দের 'প্রকৃতি' অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'কর্ম' ব্রহ্মোন্মত্তবৎ অর্থে একথাই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি-পরিণাম শরীর হইতেই কর্ম উৎপন্ন।^১

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নান্দবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুর্নিদ্দয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ইহ (এই লোকে) এবং প্রবর্তিতং চক্রম্ (এইরূপে প্রবর্তিত যজ্ঞচক্র বা কর্মচক্র) যঃ ন অন্দবর্তয়তি (যে অন্দবর্তন করে না) অঘায়ুঃ ইন্দিয়ারামঃ সঃ (পাপজীবন ও ইন্দিয়পরাণ সই ব্যক্তি) মোঘং জীবতি (বৃথাই প্রাণ ধারণ করে)।

শব্দার্থঃ এবং প্রবর্তিতম্—এইরূপে ঈশ্বর কর্তৃক বেদযজ্ঞপূর্বক প্রবর্তিত (শ); এইরূপে পরমপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত (রা)। চক্রম্—জগচ্চক্র (শ); নিখিল জগতের নির্বাহক (ব); অন্যান্য কার্যকারণভাবে চক্রবৎ পরিবর্তমান (রা); জগচ্চক্র। যঃ—যে কর্মধিকৃত ব্যক্তি (শ); যে কর্মযোগাধিকারী বা জ্ঞানযোগাধিকারী ব্যক্তি (রা)। অঘায়ুঃ—অঘ [পাপরূপ] আয়ু [জীবিতকাল] যাহার (শ্রী); পাপজীবন (শ, ম)। ইন্দিয়ারামঃ—ইন্দিয়গণই আরাম [প্রীতির স্থান] যাহার, যে ব্যক্তি ইন্দিয়স্বারা বিষয়সেবনে প্রীতি অনুভব করে, ঈশ্বরস্বরাধনে প্রীতি অনুভব করে না (শ্রী)। মোঘং জীবতি—বার্থ জীবনধারণ করে (শ্রী); দংশমশকাদির ন্যায় বৃথা জীবন যাপন করে (নী); জ্ঞানযোগে যত্ন করিয়াও নিষ্ফল হয় (রা); তাহার জীবন হইতে মরণ ভাল, কারণ জন্মান্তরে ধর্মনিষ্ঠান হইতে পারে (ম)।

শ্লোকার্থঃ এই সংসারে পূর্বোক্ত প্রকারে জগতের রক্ষাকল্পে পরমেশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত যজ্ঞচক্র যে ব্যক্তি অনুসরণ করে না, হে অর্জুন, সেই ইন্দিয়পরাণ পাপাত্মা পুরুষ বৃথাই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ তাহার জীবন সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে যে চক্রের কথা বলা হইয়াছে সেই চক্রটি কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। চক্র বলিতে এমন একটি গোলাকার পথ বোঝায় যাহার যে কোন স্থান হইতে যাত্রা করিলে পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিতে হয়। সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটি কর্মের চক্র চলিতেছে; সেই চক্রকে কর্মচক্র বা জগচ্চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্রটি একটি সম্পূর্ণ চক্র হইলেও এখানে ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছেঃ

(১) যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব, জীব হইতে পুনরায় যজ্ঞ।

(২) পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতিস্থ সগুণ ব্রহ্ম, প্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম হইতে কর্ম, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ আবার পরমেশ্বরে সমর্পণ।

প্রথম চক্রটি দেবতা ও মানুষের মধ্যে কর্মের আদান-প্রদান। দেবতাকে যজ্ঞে যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয় দেবতাগণ বৃষ্টিরূপে তাহা প্রতিদান করেন। এই বৃষ্টি

১ কর্ম ব্রহ্মোন্মত্তবর্তিত প্রকৃতিপরিণামরূপ শরীরোন্মত্তবৎ কর্ম ইত্যুক্তং ভণতি।

হইতে অন্ন জন্মে, এই অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি, জীব আবার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে। এইরূপে দেবতা ও মানুষের মধ্যে যজ্ঞের আদান-প্রদান চলিতেছে। মানুষ দেবতা হইতে যাহা পায় তাহাই আবার দেবতাকে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় চক্রটি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চলিতেছে। ইহা পরমেশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে আদান-প্রদান। পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম সর্বদাই কর্ম করিতেছেন। প্রকৃতির কর্ম প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত, কারণ তিনিই প্রকৃতির প্রভু ও চালক। প্রকৃতি যে কর্ম করিতেছে তাহাও বিরাট পুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। তিনিই এই যজ্ঞের ভোক্তা। সুতরাং পরমেশ্বর হইতে যে কর্মস্রোত আসিয়াছে তাহা যজ্ঞরূপে আবার তাহাকেই অর্পিত হইতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যে বিরাট যজ্ঞ করিতেছে মানুষ ও দেবতাদের যজ্ঞ তাহারই একটা অংশ মাত্র। সুতরাং মানুষকেও তাহার সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। ত্যাগই হইতেছে এই যজ্ঞের মূল কথা। যে লোক এই বিশ্বপ্রকৃতির যজ্ঞে যোগদান না করিয়া নিজের একটা স্বার্থের গড়া সৃষ্টি করিয়া লয়, ত্যাগের ভাব বর্জিত হইয়া কেবলই ভোগের জন্য কর্ম করে, তাহার জীবন ব্যর্থ। মানবজীবনের এই ব্যর্থতা দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বার্থপর মানুষ সর্বপুরুষার্থ হইতে দূর হয়। তারপর প্রকৃতিতে যজ্ঞোৎসবের মধ্যে যে আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে তাহারও সে স্বাদ পায় না। ইন্দিয়পরিভ্রমণের যে পার্শ্ববিক ক্ষুদ্র সূত্র তাহাতেই সে ভ্রমণের অনুসন্ধান করে।

গীতার এই শ্লোকে মানবজীবনের যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে সেই আদর্শস্বারা বিচার করিলে বর্তমান যুগের বহু লোকের জীবনই ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। যজ্ঞরূপে ত্যাগমূলক কর্মই মানবজীবনের সাধকতা। কিন্তু আজকালকার কলহন লোককে এই ত্যাগধর্ম, এই যজ্ঞব্রতে দীক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়? অধিকাংশ লোকই ইন্দিয়পরিভ্রমণের নিমিত্ত ভোগবিলাসময় জীবনযাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। গীতাতে ইহাদের জীবনকেই ব্যর্থ বলা হইয়াছে। ইহারা যে কেবল ব্যর্থ জীবনযাপন করে তাহা নয়। ইহারা অঘায়ু, ইহাদের জীবন পাপময়। তাগেই পুণ্য, স্বার্থপরতাই পাপ, ইন্দিয়পরিভ্রমণের তীর আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সর্বনাশের মূল—একথা গীতাতে যে রূপে জোরের সহিত বলা হইয়াছে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

যন্তাত্মারতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্ত মানবঃ।

আত্মন্যোব চ সন্তুষ্টিস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়ঃ যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানুষ) আত্মরতিঃ এব (কেবল আত্মাতেই প্রীত) আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ (এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট) অস্য কার্যং ন বিদ্যতে (তাহার কোনও করণীয় কার্য নাই)।

শব্দার্থঃ যঃ মানবঃ—যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ (শ), যে জ্ঞানযোগ-কর্মযোগ সাধন-নিরপেক্ষ ব্যক্তি (রা); যে কোন মানুষ, সে ব্রহ্মই হউক কি শূদ্রই হউক (ণ)। আত্মরতিঃ—আত্মাতে [বিষয়ে নহে] রতি [প্রীতি] যাহার (শ), আত্মনি—আত্মা [অন্তরঙ্গাদি দ্বারা নহে], স্বানন্দানন্দ-বিষয়ে প্রীতিশালী। আত্মতৃপ্তঃ—আত্মাস্বারা [অন্তরঙ্গাদি দ্বারা নহে] তৃপ্ত। আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ—ভবস্বারা (শ্রী), পরমানন্দরূপ আত্মাস্বারা (নী) তৃপ্ত। আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ—বাহ্যার্থ লাভনিরপেক্ষ, সর্ববিষয়ে বিগতভ্রম (শ), ভোগ্যোপেক্ষারহিত (শ্রী)। কার্যম্ ন বিদ্যতে—করণীয় (শ); কর্তব্য কর্ম (শ্রী, ব), বৈদিক বা লৌকিক

কার্য নাই (ম); সর্বদা আত্মরূপ-দর্শনহেতু আত্মাবলোকনের নিমিত্ত তাঁহার কোনও কৰ্তব্য নাই (রা, ব)।

শ্লোকার্থ : যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কেবল আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগে যাহার প্রীতি নাই, যিনি আত্মানন্দানুভব দ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিষয়-ভোগের আকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, কোনও প্রয়োজন সিন্ধির জন্যই তাঁহার কোন করণীয় কার্য নাই।

ব্যাখ্যা : এই সংসারে মানুষ কর্মদ্বারা সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে। এই কর্ম তিন প্রকারে করা যাইতে পারে :

যজ্ঞশ্রমো কর্ম—যে কর্ম মানুষ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া নিজের ভোগার্থ সম্পাদন করে; ইহা ভোগীয় কর্ম। গীতার মতে এই প্রকার কর্মের কোনও সার্থকতা নাই, ইহাদ্বারা কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না, ইহা কর্মীকে অধঃপাতিত করে। এপ্রকারের কর্মিগণ পাপজীবন যাপন করে। ইহারা বৃথাই জীবনধারণ করে (মোঘং জীবন্তি)।

যজ্ঞার্থ কর্ম—যে কর্ম যজ্ঞের সহিত করা হয়। এই কর্ম ত্যাগমূলক, কিন্তু এই ত্যাগমূলক কর্মদ্বারা মানবগণের রক্ষা ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা তাহাদের ইষ্টলাভ হয়। এই কর্মে যে ইষ্টলাভ হয় তাহা যজ্ঞের ফলস্বরূপ, সুতরাং তত্থানি শৃদ্ধ ও পবিত্র। এই অধ্যায়ের ৯ম হইতে ১৩শ শ্লোক পর্যন্ত এই যজ্ঞার্থ কর্মের কথাই বলা হইয়াছে।

মুক্তপুরুষের কর্ম—সংসারের বন্ধন হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছেন, যাহাদের সংসারে কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও ইষ্টলাভের আকাংক্ষা নাই, তাঁহারা কামনা ত্যাগ করিয়া লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেন। ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকে এই মুক্তপুরুষের কথা বলা হইয়াছে। যাহারা আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই তৃপ্ত এরূপ মুক্তপুরুষের স্বপ্রয়োজনে কোনও করণীয় কর্ম নাই। সংসারে কোন বিষয় বা বস্তুর অভাব বা প্রয়োজনের বাহ্যর অনুভূতি আছে, তাহাকেই অভাব পূরণার্থ বা প্রয়োজনসিন্ধির নিমিত্ত বিবিধ কর্ম করিতে হয়। বিষয়ে বাহ্যর আনন্দানুভব করে তাহারা সাংসারিক সুখলাভের নিমিত্ত নানাবিধ কর্ম করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সম্পূর্ণরূপে বিষয়-নিষ্পৃহ, যাহার কোনও অভাব বা প্রয়োজনের অনুভূতি নাই, যিনি বিষয়ে কোনও প্রীতি অনুভব করেন না, যিনি আত্মানন্দানুভব দ্বারা তৃপ্ত, তাঁহার আর কর্মের প্রয়োজন কি?

নৈব তস্য ক্লতেনার্থো নাক্লতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপ্রশঃ ॥ ১৮

অর্থ : ইহ (এই সংসারে) ক্লতেন (কর্মনিষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (কোন প্রয়োজন নাই) অক্লতেন চ (কর্মের অকরণেও) কশ্চন ন [অর্থঃ] (কোনও প্রয়োজন নাই) সর্বভূতেষু (নিখিল ভূতসমূহে) অস্য (ইহার) অর্থব্যাপ্রশঃ ন (প্রয়োজনসিন্ধি কোন আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই)।

শব্দার্থ : তস্য—সেই পরমাত্মরূপিত ব্যক্তির (শ)। ক্লতেন—কৃতকর্ম দ্বারা (শ); আত্মাবলোকনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা (রা)। অর্থঃ—প্রয়োজন (শ); ফল (ব); পদ্যা (শ্রী); অতীত নিঃশ্রেয়স লক্ষণ প্রয়োজন (ম)। অক্লতেন

—অকরণদ্বারা (শ), আত্মাবলোকনের অসাধন কর্মদ্বারা (ব)। কশ্চন ন প্রত্যয় প্রাপ্তি বা আত্মহানি হয় না (শ), বিধিনিষেধের অর্থাৎ বলিয়া প্রত্যয় নাই (শ্রী), গহিত্ব বা প্রত্যয় প্রাপ্তি হয় না (ম)। সর্বভূতেষু—সর্বাদি স্বাবসান্ত (শ); দেব-মানবে (ব); চেতন-অচেতন উক্ত-মধ্যম বস্তুতে (নী)। অর্থব্যাপ্রশঃ—প্রয়োজনসম্বন্ধ, কোনও ভূতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোনও জিহাসাধা ব্যাপার (শ, ম), মোক্ষবিষয়ে আশ্রয়ণীয় (শ্রী), স্বপ্রয়োজনসিন্ধির নিমিত্ত আশ্রয়ণীয় (ব)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির এই সংসারে কর্মনিষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম না করারও কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ কোন কর্ম করা কি না করা উভয়ই তাহার পক্ষে নিঃপ্রয়োজনীয়।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মতৃপ্ত মুক্তপুরুষের করণীয় কিছু নাই। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার যেমন কোনও প্রয়োজন সিন্ধ হয় না, সেইরূপ কর্মত্যাগ দ্বারাও তাঁহার কোন প্রয়োজন মেটে না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কর্মনিষ্ঠান ও কর্মত্যাগ কিছুরই প্রয়োজন নাই, উভয়েই তাঁহার নিকট তুল্যরূপে অনাবশ্যক। প্রয়োজনসিন্ধির নিমিত্ত জগতের কোনও বস্তুকে তাঁহার আশ্রয় করিতে হয় না। সংসারের নিম্নস্তরের লোকেরা বিবিধ প্রয়োজন-সিন্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সংসারে যাহার কোনও অভাব নাই, তিনি কি নিমিত্ত কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন?

এই শ্লোকে সন্ন্যাসবাদী সাংখ্যগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে। সন্ন্যাসবাদিগণ বলেন যে মুক্তপুরুষের পক্ষে কর্মত্যাগ আবশ্যিক, কারণ কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক। কিন্তু গীতা বলিতেছে যে মুক্তপুরুষের যেমন কর্মনিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ গীতা বলিতেছে যে মুক্তপুরুষের যেমন কর্মত্যাগের প্রয়োজন নাই। যদি বলা যায় যে মুক্তপুরুষের কর্মত্যাগের প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে কর্মত্যাগরূপ বাধ্যতার অধীন করা হয়, তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব হইয়া যায়। মুক্তপুরুষকে কর্মত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে একথা বলিলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। যোগবিশিষ্ট রামায়ণে এই মর্মে একটি শ্লোক আছে। তাহার অর্থ হইল : কর্মের অনুষ্ঠান এবং কর্মত্যাগ—ইহার কোনটার দ্বারা আমার কোনও প্রয়োজন সিন্ধ হয় না। উভয়েই বন্ধন তুল্য, তখন কর্ম না করাতেই বা আগ্রহ কেন? সুতরাং যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া থাকি।^১

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকে ‘কশ্চন ন’ শব্দের ‘কোনও প্রত্যয় নাই’ এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। কারণ পূর্বে ‘ক্লতেন অর্থঃ ন’ পদে যে ‘অর্থঃ’ শব্দ আছে, এখানেও সেই ‘অর্থঃ’ শব্দই অগ্ৰাহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে ‘কশ্চন ন’ পদের অর্থ হইবে ‘কশ্চন ন অর্থঃ’ অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই।

তস্মাদসক্তঃ সত্যং কার্ষং কর্মসমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাত্মনোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

অর্থ : তস্মাৎ (সেই হেতু, অতএব) অসক্তঃ [সন:] (অনাসক্ত হইয়া) সত্যং

১ মম নাস্তি ক্লতেনার্থো নাক্লতেনেহ কশ্চন।

যথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥

(সর্বদা) কার্য কৰ্ম সমাচর (কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর) হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) অসন্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম আচরন্ (কর্মের অনুষ্ঠান করিলে) পরম আশোভিত (পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন)।

শ্লোকার্থঃ—তন্মাৎ—যেহেতু এই প্রকার জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অনাবশ্যক, অন্যের নহে, সেইহেতু (হি) ; যেহেতু তুমি এবিধ জ্ঞানী নহ, কিন্তু তুমি কর্মধিকারী মূঢ়পুরুষ, সেইহেতু (ম) ; যেহেতু তুমি নিষ্কাম ব্যক্তির কর্মলেশ নাই, সেইহেতু (নী)। নানন, সেইহেতু (ম) ; যেহেতু নিষ্কাম ব্যক্তির কর্মলেশ নাই, সেইহেতু (নী)। অসন্তঃ—অনাসক্তিশূন্য (ম) ; সদ্ভাবিজিত (শ)। সততম্—সর্বদা (শ) ; যাবৎ আশ্রয়প্রাপ্ত হয় (রা) ; কদাচিৎ করিলে হইবে না, সর্বদা করিও (ম)। কার্যঃ—কর্তব্য নিত্যকর্ম (শ) ; অবশ্যকর্তব্যরূপে বিবর্তিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (শ্রী) ; কর্ম—কর্তব্য নিত্যকর্ম (শ) ; অবশ্যকর্তব্যরূপে বিবর্তিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (ম)। সমাচর—সম্যক অনুষ্ঠান কর, যথাশাস্ত্র নির্বাহ কর (ম)। পরম্—স্বত্বশ্রদ্ধা জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা মোক্ষ (ম) ; সেইহি ভিন্ন আশ্রয় (ব)।

শ্লোকার্থঃ—যেহেতু মূঢ়পুরুষের পক্ষে কর্মত্যাগ আবশ্যক নহে, অতএব অনাসক্ত হইয়া তোমার করণীয় কর্মসকল সম্পাদন কর। অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) অথবা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ—এই শ্লোকটি পূর্ব দুইটি শ্লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে মূঢ়পুরুষের কর্মানুষ্ঠান বা কর্মত্যাগ কোনটারই প্রয়োজন বা বাধ্যতা নাই। যদি তাহাই হয় (অর্থাৎ কর্মত্যাগের কোনও প্রয়োজন না থাকিলে) তবে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানই ভাল। কারণ মূঢ়পুরুষের কর্মদ্বারা লোকসংগ্রহ হয়, লোকসকল সম্মার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মূঢ়পুরুষই শ্রেয় পুরুষ ; কাজেই তিনি যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাহার দৃষ্টান্তে অজ্ঞ লোকেরাও কর্ম ত্যাগ করিতে পারে। তাৎপর্য মূঢ়পুরুষ ভাগবত জীবনলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা পালনই ভাগবত জীবনের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং ভগবদ্ভিচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি কর্ম করেন।

কিন্তু যে কর্মই করিতে হইবে তাহা অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন করা দরকার। কারণ আসক্তিবহীন কর্মের কোনও বন্ধন নাই। এই আসক্তিবহীন কর্মদ্বারা পরমপুরুষকে লাভ করা যায়। অতএব হে অজ্ঞান, তুমিও মূঢ়পুরুষগণের আদর্শে আসক্তিবহীন হইয়া তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমিও কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভপূর্বক পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে।

উক্তের সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্মত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্যলাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্মসাধনই গুঢ় রহস্য। মূঢ়পুরুষের কর্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম হইতে বিমুক্ত থাকিয়াও তাহার কোন লাভ নাই। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাহাকে কর্ম করিতে বা কর্মত্যাগ করিতে হয় না, অতএব যে কর্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, লোকসংগ্রহার্থে) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর (অবিবেকের গীতা)।

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারা 'তন্মাৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন—'যেহেতু অজ্ঞান কর্মধিকৃত অজ্ঞপুরুষ, অতএব তাহার কর্ম করাই উচিত।' কিন্তু এই অর্থ করিলে পূর্ব শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের হেতুযোগের অভাবে 'তন্মাৎ' শব্দটি একেবারেই খাটে না, 'কিন্তু' শব্দ দিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কতুমর্হসি ॥ ২০

অর্থঃ—জনকাদয়ঃ (জনকাদি) কর্মণা এব হি (কর্মের দ্বারা) সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তাঃ (সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন) লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যান্ (লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিয়াও) কতুম্ অর্হসি (কর্ম করা তোমার কর্তব্য)।

শ্লোকার্থঃ—জনকাদয়ঃ—জনক অশ্বপতি প্রভৃতি (শ) ; শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ (ম)। কর্মণা এব—কর্মের সহিত, কর্মত্যাগ না করিয়াই (শ)। সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তাঃ—সম্যগজ্ঞান (শ্রী) ; আত্মাবলোকনরূপ সিদ্ধি (ব) ; শ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা (ম) ; আত্মাকে (রা)। লোকসংগ্রহম্—লোকসমূহের উদ্ধারপ্রবর্তি নিবারণ (শ), লোকদিগের স্বধর্মে প্রবর্তন (শ্রী) ; দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা লোকসংরক্ষণ (ব)। সংপশ্যান্ অপি—'অপি' শব্দে 'জনকাদির শিষ্টাচারও দর্শন করিয়া' : এই অর্থ বোঝায়।

শ্লোকার্থঃ—জনকাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কর্মদ্বারা সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তারপর লোকসংগ্রহের অর্থাৎ মানবগণকে সংদৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক সংপথে প্রবর্তনের নিমিত্তও তোমার কর্ম করা উচিত।

ব্যাখ্যাঃ—কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠান কেন উত্তম তাহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মের পথ অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াও যথার্থবিত্ত কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। হে অজ্ঞান, তোমারও তাহাদের দৃষ্টান্তে কর্মের পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য। জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মযোগী ছিলেন। সুতরাং অজ্ঞানকেও তাহাদের অনুসরণে কর্মযোগী হইতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তারপর সাধারণ লোকদিগের নিকট উচ্চ আদর্শ স্থাপনদ্বারা তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করাও শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগেরই কার্য। অজ্ঞানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ যদি কর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টান্তে সাধারণ লোকেরাও কর্মত্যাগ করিতে পারে। এইরূপে সাধারণ লোকেরা কর্মত্যাগ করিলে একদিকে তাহাদের আশ্রয়লাভ ব্যাহত হয়, অপরদিকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।

অজ্ঞানকে কেন কর্ম করিতে বলা হইল, এই শ্লোকে তাহার দুইটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, মানুষ্যজাতিরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আদর্শের অনুসরণ করা কর্তব্য। জনকাদি ক্ষত্রিয়রাজগণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াও যুদ্ধ রাজ্যশাসনাদি কার্য করিয়াছেন। অজ্ঞানও ক্ষত্রিয়রাজা, কাজেই তাহার পক্ষেও তাহাদের আদর্শে স্বধর্মোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ লাভপূর্বক নিজের কর্ম দ্বারা অপর লোকদিগকে স্বধর্মোচিত কর্মের পথে চালিত করিবেন। এই প্রকারে মানুষ্য যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ লাভপূর্বক নিজের কর্মদ্বারা অপর লোকদিগকে স্বধর্মোচিত কর্মের পথে প্রবর্তিত করেন তবেই জগতের কল্যাণ হইতে পারে।

যদ্যদাচার্য্যি শ্রেষ্ঠজন্মবেত্তয়ো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকজ্ঞানদ্বর্ততে ॥ ২১

অর্থঃ—শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ আচার্য্যি (যাহা যাহা অনুষ্ঠান করেন)

ইতরঃ তৎ তৎ এব [আচরতি] (অন্য সাধারণ লোকে তাহাই আচরণ করে)
সঃ যৎ প্রমাণং কুরতে (তিনি যে প্রমাণ বা আদর্শের সৃষ্টি করেন) লোকঃ
তৎ অনুবর্ততে (অন্য লোকে তাহারই অনুসরণ করে) ।

শব্দার্থ : শ্রেষ্ঠঃ—রাজা, ঋষি প্রভৃতি প্রধানভূত ব্যক্তিগণ (ম) । যদ্ যদ্—
যে যে কর্ম, তাহা শব্দই হউক কি অশব্দই হউক (ম) । ইতরঃ—প্রাকৃত (শ্রী) ,
শ্রেষ্ঠের অনুগত লোক (শ) । যৎ—লৌকিক কিংবা বৈদিক যে কর্মই হউক (ম) ।
প্রমাণং কুরতে—প্রমাণরূপে মনে করেন, স্বাধীনভাবে কিছুই করেন না (ম) ;
কর্মের প্রতিপাদক বা কর্মের নিবৃত্তি প্রতিপাদক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন সাধারণ লোকেরাও সেই
সেই কর্মের অনুষ্ঠান করে, শ্রেষ্ঠ লোকেরা কর্মের যে আদর্শের সৃষ্টি করেন অন্য
লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেন সাধারণ লোকে
তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে । কারণ সাধারণ লোকে অনেক স্থলেই নিজেরা
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কোন কর্ম কর্তব্য, কোন নীতি অবলম্বনীয় তাহা স্থির
করে না বা করিতে পারে না । তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ কর্ম করিতে দেখে
তাহারই অনুসরণ করে । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজেদের কর্মব্যারা যে আদর্শ বা নীতির
সৃষ্টি করেন অথবা যে শাস্ত্রকে প্রমাণ্য করিয়া নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন,
সাধারণ লোকে সেই নীতি বা শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে । কাজেই শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তিগণ এরূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবেন না যাহাব্যারা সাধারণ লোকে বিভ্রান্ত হইয়া
বিপথে গমন করিতে পারে । নিজেদের করণীয় কোনও কর্ম নাই বলিয়া যদি
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ম পরিত্যাগ করেন তবে তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অজ্ঞ লোকেও
কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে । তাহা হইলে উহাদের নিজেদের মূর্ত্তির পথও রুদ্ধ
হইবে, অধিকন্তু জগতের অভ্যুদয়ও হইতে পারিবে না ।

এস্থলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে বৈয়াকিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বা পদস্থ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে
বুঝাইতেছে না । কারণ এরূপ ব্যক্তিগণ নিজেরাই অশ্ব, তাহারা অপরকে আবার পথ
দেখাইবে কি প্রকারে ? যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ভাগবত জীবনলাভ করিয়া কৃতার্থ
হইয়াছেন তাহারা এই স্থলে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য ।

অজ্ঞান আধারের ভিতর দিয়া মনুষ্যাগণকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের
আচরণের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত
হইতে পারে । যাহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং
সাধারণের স্তরের উপরে তাহারা স্বভাবতঃই মানুষের নেতা, কারণ তাহারা
মানুষকে দেখাইতে পারেন যে কোন আদর্শ মানবজাতিকে অনুসরণ করিতে
হইবে । কিন্তু ভাগবত ভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন ; তাহার প্রভাবের,
তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ মানুষের থাকিতে
পারে না (অরবিন্দের গীতা) ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাস্তবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে কিঞ্চন কর্তব্যং
নাস্তি (আমার কিঞ্চিৎ কর্তব্য নাই) নানবাস্তব (এক্ষণে অপ্রাপ্ত) অবাস্তবাম্

(পরে প্রাপ্তব্য) ন (কিছু নাই) [তথ্যাপি] কর্মণি বর্ত্ত এব চ (তথ্যাপি আমি
কর্মে প্রবৃত্ত আছি) ।

শব্দার্থ : মে—আমার, সর্বোচ্চর আশুতাম সর্বজ্ঞ সত্যসংকল্প আমার (রা) ;
পরমেশ্বর আমার (ম) । নানবাস্তব—অপ্রাপ্ত (শ) । অবাস্তবাম্—প্রাপণীয় (শ) ;
অশ্ব (ব) ।

শ্লোকার্থ : হে পার্থ, এই ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) মধ্যে আমার কোনও
কর্তব্য নাই ; এমন কোনও বস্তু নাই যাহা আমি পাই নাই অথবা যাহা আমাকে
পাইতে হইবে । সুতরাং আমার কর্মেরও প্রয়োজন নাই, তথ্যাপি আমি কর্মে
প্রবৃত্ত আছি ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু পাছে অর্জুন—
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে, তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শই বা কি—ইহা নির্ণয় করিতে সমর্থ না হন,
এজন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান নিজের আদর্শ অর্জুনের সমক্ষে ধরিলেন । তিনি
বলিলেন—দেখ অর্জুন, এ-জগতে আমার কোনও অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই, কারণ
আমি আশুতাম, জাগতিক কোনও বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজনও নাই, সুতরাং
আমার কোন কর্তব্য কর্মও নাই । তথ্যাপি আমি অনলস হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত আছি ।

এই অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে উল্লিখিত আশুতাম ব্যক্তি কেন কর্ম করিবেন ভগবান
নিজের আদর্শ দেখাইয়া সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন । আশুতাম ব্যক্তির যেমন
কোনও বস্তুতে কোনও প্রয়োজন নাই, ভগবানেরও তেমন কোনও বস্তুতে কোনও
প্রয়োজন নাই । আশুতাম ব্যক্তির যেমন কোনও কর্তব্য নাই ভগবানেরও সেইরূপ
কোনও কর্তব্য নাই । ভগবান সর্বাপেক্ষা আশুতাম এবং আশুতাম । তথ্যাপি তিনি
কর্ম করেন । অতএব সর্বাপেক্ষা আশুতাম এবং আশুতাম শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানই যদি
কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে আশুতাম মন্ত মানুষের কর্মত্যাগের কোনও দ্বিভূত
থাকিতে পারে না । তারপর মন্ত পুরুষগণ ভাগবত জীবন লাভ করিয়াছেন ।
সুতরাং ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষেও কর্ম করাই উত্তম ।

যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতীন্দ্রতঃ ।

মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

অর্থ : পার্থ (হে পার্থ) যদি অহম্ (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতীন্দ্রতঃ
[সন] (অনলস হইয়া) কর্মণি ন বর্তেয়ম্ (কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি) হি (তাহা
হইলে) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্জঃ সর্বশঃ অনুবর্তন্তে (আমার পথ সর্বতোভাবে
অনুসরণ করিবে) ।

শব্দার্থ : অতীন্দ্রতঃ—অনলস (শ) ; সাবধান (ব) । কর্মণি ন বর্তেয়ম্—
কুলোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম না করি (ব) । বর্জঃ—মার্গ, পথ (শ) ; কুল-বিহিতচার-
ত্যাগ-রূপ পথ (ব) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, সর্বোচ্চর আমি যদি সর্বদা অনলস হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান
না করি তাহা হইলে মানবগণ সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে অর্থাৎ তাহারা
আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিবে ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবানের কোনও কর্তব্য না থাকিলেও তিনি
কর্ম করেন । প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি তাঁহার কর্তব্য না থাকে তবে তিনি কেন

কর্ম করেন? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে যদি ভগবান অনলস হইয়া কর্ম না করেন তবে তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মানুষেরাও কর্ম পরিত্যাগ করিবে। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে আদর্শ বা নীতির প্রতিষ্ঠা করেন—সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ভগবান হইতেছেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ; সুতরাং তিনি কর্ম ত্যাগ করিলে সমস্ত জগতের লোক তাহারই দৃষ্টান্তে কর্ম ত্যাগ করিবে।

এই শ্লোকাটির আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি ভগবান। মানবগণ সর্বতোভাবে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। কাজেই আমি কর্ম ত্যাগের পথ দেখাইলে তাহারাও সেই পথেই চলিবে।

উৎসীদেয়ুঃ উৎসন্নো ন কুর্বাৎ কর্মং চৈদহম্ ।

সংকরস্য চ কতর্তা স্যাম্ পহন্যামিমাং প্রজাং ॥ ২৪

অর্থ : চৈৎ (যদি) অহং কর্ম ন কুর্বাৎ (আমি কর্ম না করি) ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (এই লোকসকল উৎসন্ন হইবে) সংকরস্য চ কতর্তা স্যাম্ (এবং আমি বর্ণসংস্কারাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার কর্তা হইব) ইমাং প্রজাং উপহন্যাম্ (এই সকল প্রজা আমি বিনষ্ট করিব)।

শব্দার্থ : উৎসীদেয়ুঃ—বিনষ্ট হইবে (শ); ধর্মলোপহেতু নষ্ট হইবে (শ্রী)। অহম্—সর্বশ্রেষ্ঠ আমি (ব)। সংকরস্য কতর্তা—বর্ণসংস্কারের উৎপাদক (শ)। উপহন্যাম্—মলিন করিব (শ্রী); ধর্মলোপ দ্বারা বিনষ্ট করিব (ম)।

শ্লোকার্থ : যদি আমি কর্ম না করি তবে এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইবে। আমি বর্ণসংস্কারের উৎপত্তি প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলার স্রষ্টা হইয়া প্রজাগণের বিনষ্টের কারণ হইব।

ব্যাখ্যা : ভগবান যে অনলস হইয়া কর্ম করেন তাহা এই অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। তিনি কর্ম না করিলে প্রজাকুলের কি অবস্থা হইবে এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন—

আমি কর্ম করি বলিয়াই মানবসমাজ টিকিয়া আছে। আমি যদি কর্ম না করি তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, মানুষের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইবে এবং ধর্মলোপহেতু প্রজাগণ বিনষ্ট হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই কর্মের নীতিই অনুসরণ করিতেছি। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমি যে আদর্শ, যে নীতির প্রতিষ্ঠা করিব লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিবে। আমার মধ্যে অক্ষর ব্রহ্মের শাস্তি এবং ক্ষর ব্রহ্মের কর্মতৎপরতা উভয়ই আছে। আমি ভিতরে শান্ত থাকিয়াও বাহিরে কর্ম করিতেছি। এখন যদি আমি নিষ্ক্রিয় পুরুষের শাস্তিপ্রবণতাকেই প্রেম মনে করিয়া কর্মহীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে জনগণ আমার আদর্শ গ্রহণ করিয়া তামাসিক নিষ্ক্রিয়তার যে শাস্তি সে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, প্রজাকুল বিনষ্ট হইবে এবং ভ্রান্ত আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আমিই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইব। লোকে স্বধর্মোচিত কর্ম প্রবৃত্ত আছে বলিয়াই সমাজ টিকিয়া আছে, সমাজে শৃঙ্খলা বর্তমান আছে। কিন্তু আমার কর্মহীনতার আদর্শ যদি তাহারা কর্ম ত্যাগ করে তবে সমাজ ভাঙিয়া যাইবে, যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা সমাজকে রক্ষা করিতেছে তাহা নষ্ট হইবে, তাহাদের

আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবে এবং তাহারা ধর্ম হইতে বিরত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

এই শ্লোকে ‘সংকর’ শব্দে প্রাচীন টীকাকারগণ ‘বর্ণসংকর’ এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ‘সংকর’ শব্দের এরূপ সংকীর্ণ অর্থ করার কোনও প্রয়োজন নাই। ‘সংকর’ শব্দের মৌলিক অর্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ। ভগবানের দৃষ্টান্তে লোকেরা তাহাদের স্বধর্মোচিত কর্ম ত্যাগ করিলে, সামাজিক নীতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইবে; বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং বিরুদ্ধধর্মী লোকসমূহের অবাধ মিশ্রণ হইবে। এই অবস্থাকেই এস্থলে ‘সংকর’ বলা হইয়াছে। বর্ণসংকর ইহারই প্রকারবিশেষ।

সম্ভাঃ কর্মণ্যবিস্বাংসো যথা কুর্বাণ্তি ভারত ।

কুর্বাণ্যবিস্বাংস্তথাসক্তচিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

অর্থ : ভারত (হে অর্জুন) কর্মণি সম্ভাঃ অবিস্বাংসঃ (কর্ম আসক্ত অবিস্বানগণ) যথা কুর্বাণ্তি (যেমন কর্ম করেন) বিস্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকসংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া) তথা কুর্বাণ্ (তদ্রূপ করিবেন)।

শব্দার্থ : কর্মণি সম্ভাঃ—‘এই কর্মের ফল আমার হইবে’—এই ভাবিয়া কর্ম আসক্ত (শ); কতর্ত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি দ্বারা কর্মে আত্মনিবৃত্ত (ম)। অবিস্বাংসঃ—যাহারা আত্মাকে জানে না, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ (ম)। বিস্বান্—আত্মবিৎ (ম); জ্ঞানী। অসক্তঃ [সন্]—কতর্ত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া (ম)। চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্—লোকসংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মেরূপ কর্ম করে, আত্মবিৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণও কেবল লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ও কতর্ত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেইরূপ কর্ম করা উচিত।

ব্যাখ্যা : ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মেরূপ কর্ম করেন জ্ঞানী এবং মূক্ত পুরুষগণকেও অনুরূপ কর্ম করিতে হইবে। এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানী যদি অজ্ঞের মতই কর্ম প্রবৃত্ত থাকেন, তবে তাহার সঙ্গে অজ্ঞের প্রভেদ কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে কর্মনিষ্ঠান সম্বন্ধে অজ্ঞের সহিত জ্ঞানীর কোনও প্রভেদ নাই। অজ্ঞ যেমন তাহার স্বভাবোচিত কর্ম প্রবৃত্ত থাকে, কখনও কোনও প্রভেদ নাই। অজ্ঞ যেমন তাহার কর্ম করিবেন না। ইহারা অজ্ঞ, কর্মবিহীন, কর্মত্যাগ করে না, সেইরূপ জ্ঞানীও কর্ম ত্যাগ করিবেন না। ইহারা অজ্ঞ, কর্মবিহীন, সুতরাং ইহারা কর্ম করুক; আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, আমার কোনও কর্ম নাই—ইহা মনে করিয়া তিনি কর্ম হইতে বিরত হইবেন না।

কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অজ্ঞ লোকের সঙ্গে জ্ঞানীর বিশেষ পার্থক্য নাই। অজ্ঞ লোক তাহার স্বধর্মোচিত যে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, জ্ঞানীকেও হয়ত সেই সকল কর্মই সম্পাদন করিতে হইবে। হয়ত তাহাকে রাজশাসন করিতে হইবে, যুদ্ধ করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে, এমন কি যে সকল কর্ম সাধারণত হীন বলিয়া বিবেচিত হয় জ্ঞানী তাহাও করিতে পারেন। পুরাণাদিতে এরূপ জ্ঞানী ও ভক্ত পুরুষের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মব্যাধ ব্যাধের কাষ করিতে, কিন্তু পরম জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন।

তবে জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন কর্মীর প্রভেদ কোথায়? এই পার্থক্য মনোভাবে।

অজ্ঞ কর্মী যে মনোভাব লইয়া কর্ম করে জ্ঞানীর মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমতঃ, জ্ঞানী জানেন তিনি কর্মের কর্তা নহেন, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে; তিনি দেহেন্দ্রিয় মন নহেন, তিনি আত্মা। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ অহংকারশূন্য হইয়া কর্ম করেন বলিয়া কর্মস্বারা আবদ্ধ হন না, কিন্তু অজ্ঞানী অহংকারবশতঃ নিজেকে কর্তা মনে করিয়া কর্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্যের প্রভেদ—অজ্ঞানী কামনাবাসনার বশে ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে। জ্ঞানীর কোনও কামনাবাসনা নাই, এজন্য তাহার স্বপ্রয়োজনে করণীর কোন কর্মও নাই। তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়াছেন, ভগবানের ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা, ভগবানের কর্মই তাহার কর্ম। মানুষকে প্রাকৃত জীবন হইতে উন্নীত করিয়া ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্ত ভগবান অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন। জ্ঞানী মৃত্যু পূর্বস্বকেও সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে। তিনি নিজের জীবনে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞ লোকদিগকে ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চালিত করিবেন। ইহারই নাম লোকসংগ্রহ। এই লোকসংগ্রহই জ্ঞানীর কর্মের উদ্দেশ্য।

ন বৃদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসংজ্ঞানাম্।

যোজয়েৎ সর্বকর্মণি বিদ্বান্ বৃদ্ধঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

অর্থঃ : অজ্ঞানাং কর্মসংজ্ঞানাম্ (অজ্ঞ কর্মীসমূহ ব্যক্তিগণের) বৃদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বৃদ্ধিভেদে জন্মাইবে না) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) যুক্তঃ [সন্] (যোগস্থ হইয়া) সর্বকর্মণি সমাচরন্ (সকল কর্মের সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কর্মে যুক্ত করাইবেন)।

পদার্থ : অজ্ঞানাং কর্মসংজ্ঞানাম্—কর্ম আসক্ত অবিবেকী লোকদিগের (শ); কৃত্ত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধিবৃত্ত কর্মীদের (ম)। বৃদ্ধিভেদম্—বৃদ্ধির [আমার এই কর্ম কর্তব্য, ইহার ফল ভোক্তব্য : এই প্রকার বৃদ্ধির] ভেদ [আত্মা অকর্তা, এরূপ উপদেশ দ্বারা বিচালন] (শ, ম); 'কর্মের প্রয়োজন কি? আমার ন্যায় জ্ঞানস্বারাই কৃত্ত্বার্থ হইবে' : এরূপ উপদেশ দ্বারা বৃদ্ধির বিচালন (ব)। যুক্তঃ—অভিসন্ধি (শ); অবহিত (শ্রী, ম); যোগস্থ। সর্বকর্মণি—যজ্ঞাদি কর্ম (শ্রী); সমস্ত বিহিত কর্ম (ব); অবিস্বানের অধিকৃত কর্মসকল (ম)। সমাচরন্—লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া। যোজয়েৎ—অজ্ঞস্বারা কর্ম করাইবে (শ্রী); প্রীতির সহিত তাহাদের দ্বারা কর্ম করাইবে (ম)।

লোকার্থ : যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি কর্মে আসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্বক কর্ম-নুষ্ঠানে রত তাহাদের কর্মবৃদ্ধিকে বিচালিত করিবে না। বরং জ্ঞানী ব্যক্তি যোগস্থ অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সমস্ত বিহিত কর্ম স্বয়ং সম্পাদনপূর্বক সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞদিগকে কর্মে যুক্ত করাইবেন।

ব্যাখ্যা : যাহারা আত্মর স্বরূপ অবগত নহে, এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অহংকারের বশে অভীষ্ট ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কামনাবাসনার বশীভূত হইয়া বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম করিয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলিকে তাহারা পাপ এবং কতকগুলিকে লাভ হয়—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এই কারণে সংকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি লাভের

আশায় পাপকর্ম বর্জন করিয়া পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহার অতিরিক্ত মোক্ষ বা মুক্তি আছে তাহা ইহারা ধারণা করিতে পারে না।

অজ্ঞ লোকদের কর্মনিষ্ঠানে যে বৃদ্ধি বা মানসিক স্থিতি আছে তাহা হইতে জ্ঞানীগণ তাহাদিগকে বিপথে চালিত করিবেন না। তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ দিবেন না যে কর্মস্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়, সুতরাং কর্মত্যাগই মুক্তির উপায়। কারণ এরূপ উপদেশের ফলে কর্মের প্রতি তাহাদের যে নিষ্ঠা আছে তাহা বিনষ্ট হইবে, তাহাদের মধ্যে তামসিক নিষ্ক্রিয়তা আসিবে, অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে জ্ঞানলাভের দরকার তাহাও লাভ হইবে না। এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম—এই উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অথবা তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিবেন না যে আত্মা অকর্তা, প্রকৃতিই কর্ম করে, প্রকৃতির কর্মে আত্মা নির্লিপ্ত, পাপপুণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম, উহা আত্মাকে স্পর্শ করে না, আত্মা পাপপুণ্যের নিমিত্ত দায়ী নহে। এইপ্রকার উপদেশের ফলে অজ্ঞ মানুষের যে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহা নষ্ট হইতে পারে এবং সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিবিধ পাপকর্মে লিপ্ত হইতে পারে।

তারপর কেবল যে উপদেশ দ্বারাই অজ্ঞ ব্যক্তির বৃদ্ধিভেদ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত দর্শনেও তাহার মতিভ্রম জন্মিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের উপর উপদেশের প্রভাব অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। সুতরাং জ্ঞানী যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাহার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীও কর্মত্যাগ করিবে। কারণ সে মনে করিবে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যখন কর্মত্যাগ করিয়াছেন তখন কর্ম দুষণীয় এবং কর্মত্যাগই মোক্ষলাভের পথ। এইপ্রকারে কর্মত্যাগ করিয়া সে জ্ঞান ও কর্মের উভয় পথ হইতেই ভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং জ্ঞানী কর্মত্যাগ করিবেন না, তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে সর্ববিধ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে অজ্ঞানীগণও কর্মত্যাগ করিবে না; পরন্তু জ্ঞানীর নিষ্কাম ভাগবত কর্ম দেখিয়া তাহারাও ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে শিক্ষালাভ করিবে।

এই শ্লোকটির মধ্যে একটি মূল্যবান সত্য নিহিত আছে। মানুষের প্রকৃতিজাত সংস্কার ও মানসিক শক্তি অনুসারে তাহার সত্যগ্রহণের অধিকার জন্মে। যে সকল মানুষ জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাদের সত্যগ্রহণের অধিকারও স্বল্প, যাহারা উচ্চস্তরে অবস্থিত তাহাদের অধিকারও উচ্চ। আধ্যাত্মিক জগতে এই যাহারা উচ্চস্তরে অবস্থিত তাহাদের উপযোগী উপদেশ দিলে সেই নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদিগকে উচ্চস্তরের লোকের উপযোগী উপদেশ দিলে সেই উপদেশ তাহারা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উহার প্রকৃত মর্ম অবধারণ উপদেশ তাহারা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উহাকে ভুল বুদ্ধিয়া থাকে অথবা ঐ উচ্চশিক্ষার দোষ করিতে না পারিয়া তাহারা উহাকে ভুল বুদ্ধিয়া থাকে অথবা ঐ উচ্চশিক্ষার দোষ ধরে। তাহাদের নিকট উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিলে তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহারা যে শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল তাহাতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। এই প্রকারে 'ইতোভ্রষ্টস্তেননষ্ট' হইয়া তাহারা বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বোঝা যাইবে। যাহারা দেবদেবীর উপাসনা করে তাহাদিগকে যদি বলা যায়—দেবদেবী কিছু নয়, তাহাদের কোনও উপাসনা করে তাহাদিগকে যদি বলা যায়—দেবদেবী কিছু নয়, তাহাদের কোনও আশ্বিত্ত নাই, নিরাকার পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাহাতে অনেক স্থলে এই ফল হয় যে তাহারা যে উপাসনা করিতেছিল তাহাতে আশ্ব হারাইয়া ফেলে, অর্থাৎ নিরাকার তাহারা যে উপাসনা করিতেছিল তাহাতে আশ্ব হারাইয়া ফেলে, অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মকেও ধারণায় আনিতে পারে না। ফলে এই সকল লোক অনেক স্থলে নাস্তিক বা

মতম্ (আমার এই মতের) ন অন্তিষ্ঠতি (অনুষ্ঠান করে না) অচেতসঃ (বিবেকহীন) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) তান্ (তাহাদিগকে) নষ্টান্ (বিনষ্ট) বিম্ধি (জানিও)।

শব্দার্থ : যে তু—ত্বিপরীত যে সকল ব্যক্তি (শ)। অভ্যাসদ্বয়তঃ—নিম্শা করিয়া (শ); শ্বেষ করিয়া (শ্রী); দোষাবিস্কার করিয়া (ম)। অচেতসঃ—অবিবেকী (শ, শ্রী); দৃষ্টান্ত (ম); চিত্তশূন্য (ব)। নষ্টান্—বিনাশ-প্রাপ্ত (শ); সর্বপদার্থভ্রষ্ট (ম, ব)। সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্—সমস্ত কর্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানবিহীন (শ্রী); সমস্ত কার্যে এবং সগুণ নিগূঢ় ব্রহ্মের জ্ঞানে মূঢ় [সর্বপ্রকারে অযোগ্য]; সমস্ত কর্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞানবিহীন (ব)।

স্নোকার্থ : আর যে সকল ব্যক্তি অসুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতে দোষাবিস্কার করতঃ ইহার অনুষ্ঠান করে না বিবেকহীন সর্বজ্ঞানশূন্য সেই লোকদিগকে বিনষ্ট (সর্বপ্রকার পদার্থ হইতে ভ্রষ্ট) বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে একদল লোক উত্থিত হইয়াছিল। দুর্যোধন, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। বৃক্ষিৎশয়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়যজ্ঞে তাঁহার পূজা, ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যে ষোগধর্মের প্রচার করেন তৎপ্রতিও অনেকে বিশেষতঃ বেদবাদী মীমাংসকগণ ও সন্ন্যাসবাদী সাংখ্যগণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের বিরোধের কারণ এই যে তাঁহারা মনে করিতেন শ্রীকৃষ্ণ এক নতুন ধর্মের প্রচার করিতেছেন, উহা বেদবিরুদ্ধ এবং প্রচলিত ধর্মমতের সহিত উহার মিল নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবানের অবতার বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। এই সকল কারণে অসুয়াপরবশ হইয়া যাহারা তাঁহার ধর্মমতের দোষাবিস্কার করিত, তাহাদিগকেই এই শ্লোকে ‘সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়’ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অর্থ : জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে (স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন) ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (ভূতসকল প্রকৃতিরই অনুসরণ করে) নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি (নিগ্রহ কি করিবে)।

শব্দার্থ : জ্ঞানবান্—গুণদোষ সম্পর্কে জ্ঞানবান ব্যক্তি (শ্রী); শাস্ত্রোক্ত দণ্ডের জ্ঞানবিশিষ্ট (ব); ব্রহ্মবিদ (ম); বিবেকবান্ (বি)। অপি—জ্ঞানবানও, মর্বেই তো কথাই নাই, কাজেই জ্ঞানী মূর্খ সমস্ত প্রাণী (ম)। প্রকৃতেঃ—পূর্বকৃত ধর্মধর্ম সংস্কার যাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম প্রকৃতি (শ); স্বকীয় প্রাচীন কর্মের সংস্কারজনিত স্বভাব (শ্রী); অনাদিকালপ্রবৃত্ত উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বাসনাসমূহ (ব)। ভূতানি—সমস্ত প্রাণী (শ্রী); সকল লোক (ব); সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থ। নিগ্রহঃ—নিষেধরূপ শাসন (শ); শাস্ত্রের নিষেধ বা দণ্ড (ব); আমার বা রাজার শাসন (ম)। কিং করিষ্যতি—নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না (ম); কারণ প্রকৃতিই বলবতী (শ্রী)।

স্নোকার্থ : জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারেই কার্য করিয়া থাকেন, সমস্ত

জীবই স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে। জোর করিয়া এই প্রকৃতিকে দমন করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে? অর্থাৎ কোন ফলই হইবে না।

ব্যাখ্যা : লোকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম কর্মের কেন অনুষ্ঠান করে না, ভগবৎ প্রচারিত ধর্মেরই বা কেন দোষাবিস্কার করে তাহারই কারণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। মানুসমগ্রই একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। পূর্বজন্মার্জিত এবং পূর্বপদার্থ হইতে প্রাপ্ত সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বারাই এই প্রকৃতি গঠিত হয়। জন্মের পর শিক্ষা এবং সংসর্গও এই প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ্জ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণের বৈষম্যে মানুসেরও প্রকৃতিভেদ হইয়া থাকে। যথা, সত্ত্ব-প্রধান, সত্ত্ব-রজ্জ-প্রধান, রজ্জ-তম-প্রধান ও তম-প্রধান।

মানুসের প্রকৃতিদ্বারাই সাধারণত তাহার জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিরীক্ষিত হয়। এমন কি যে ব্যক্তি বিবেকবান, গুণদোষজ্ঞ, শাস্ত্রানুযায়ী কর্তব্যকর্তব্য যিনি অবগত আছেন—এরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তিও প্রকৃতির প্রভাব সম্যক অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার চেষ্টা এবং কর্ম স্বীয় প্রকৃতিরই অনুযায়ী হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবের উপর তদীয় প্রকৃতির প্রভাব এত প্রবল যে জোর করিয়া কেহ প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। শাস্ত্রাচার্যগণের নিষেধবাক্য ও রাজদণ্ড এবং নরকবাসাদির ভয়ও অনেক স্থলে ব্যর্থ হয়।

ইন্দ্রিয়সোন্দ্রিয়স্যার্থে রাগশ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োনা বশমাগচ্ছন্তে তৌ হাস্য পরিপাশ্বনৌ ॥ ৩৪

অর্থ : ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব বিষয়ে) রাগশ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ (রাগ ও শ্বেষ নির্দিষ্ট আছে) তয়োঃ বশং ন আগচ্ছন্তে (সেই রাগশ্বেষের কণীভূত হইবে না) হি (বেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্যা (ইহার অর্থাৎ জীবের) পরিপাশ্বনৌ (শ্রেয়োমার্গের বিরোধী)।

শব্দার্থ : ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক-প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের। অর্থে—স্ব স্ব বিষয়ে (শ্রী), যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, কণের বিষয় শব্দ ইত্যাদি। রাগশ্বেষৌ—অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ। ব্যবস্থিতৌ—অবশ্যম্ভাবী (শ, শ্রী); নির্মিত, নির্দিষ্টভাবে স্থিত (ম, ব); নিত্য সম্বন্ধ (নী)। অস্যা—পদার্থের (শ), মুক্তিকামী পদার্থের। পরিপাশ্বনৌ—শ্রেয়োমার্গের বিষয়োৎপাদক (শ); প্রতিপক্ষ শত্রু (শ্রী); বিরোধী (নী)।

স্নোকার্থ : প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বীয় অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ নির্দিষ্ট আছে। এই রাগ ও শ্বেষের অধীন হইও না, কারণ উহারা পদার্থের পরম শত্রু অর্থাৎ তাহার শ্রেয়োলাভের বিরোধী।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির প্রবণতাকে দমন করিতে বিবেকবান ব্যক্তিও সম্পূর্ণ সমর্থ হন না। তিনিও সাধারণত এই প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। তবে কি মানুসকে প্রকৃতির কণীভূত হইয়া ইহারই নির্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে?

ইহার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—না, তা নয়। ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধি লইয়াই মানবপ্রকৃতি গঠিত। ইহার মধ্যে বৃদ্ধি প্রকৃতির সর্বোচ্চ ভাগ এবং

গীতা—১১

আবৃত হয়, সেইরূপ প্রকাশ্যের জ্ঞান অপ্রকাশ্যের কামশারা আবৃত হয়। অগ্নি এখানে জ্ঞানকে অগ্নি এবং কামকে ধূমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সর্বদা উজ্জ্বল, উহার স্বভাব অশঙ্কার নাশ করিয়া বস্তুসকলকে প্রকাশ করে। জ্ঞানের স্বভাবও হইল অশঙ্করাজার আলোকপ্রদানে চিত্তের মোহাশঙ্কার নাশ করে। ধূমশারা অজ্ঞানিত বস্তির বৈরূপ প্রকাশ হয় না, সেইরূপ কামশারা চিত্ত আবৃত থাকিলে জ্ঞানেরও প্রকাশ হয় না।

আদর্শ মলেন চ—এস্থলে জ্ঞানকে দর্পণের সহিত এবং কামকে ময়লায় সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দর্পণ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ এবং প্রতিবিন্দু গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু ময়লাস্বারা আবৃত হইলে ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়, উহার আর প্রতিবিন্দু গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। জ্ঞানীর কামনারহিত চিত্তও সেইরূপ স্বচ্ছ এবং আত্মার প্রতিবিন্দু গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু কামস্বারা চিত্ত মলিনীকৃত হইলে ঐ মলিন চিত্ত আত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না।

উন্মেন যথা গর্ভঃ আবৃতঃ—জ্ঞানকে গর্ভস্থ শিশুর সহিত এবং কামকে জরায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জরায়ুস্বারা আবৃত থাকিলে গর্ভস্থ শিশু লোকায়িত থাকে, উহার প্রসারণাশক্তি থাকে না। কামস্বারা বৃদ্ধি আচ্ছাদিত হইলে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, উহার প্রসারণাশক্তি বিনষ্ট হয়। তারপর গর্ভের আবেষ্টন বেরূপ কঠিন ও দৃশ্বেদ্য, কামের আবরণও তদ্রূপ দৃশ্বেদ্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজাপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন :

প্রথম অবস্থায় শরীরারম্ভের পূর্বে অস্তঃকরণের অপূর্ণাবস্থায় কাম সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, শরীরারম্ভক কর্মস্বারা স্থূলশরীরে অস্তঃকরণবৃত্তি পুষ্ট হইলে কামও অভিযুক্ত হইয়া স্থূল হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় বিষয়ের চিন্তার সহিত কাম পুনঃপুনঃ উদ্ভিক্ত হইয়া স্থূলতর হয়। তৃতীয় অবস্থায় বিষয়ের ভোগদ্বারা অত্যন্ত উদ্রেক হেতু কাম স্থূলতম হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় কামকে সহজাত ধর্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ধর্মাবৃত্তি অগ্নিতে যেমন কিঞ্চিৎ তাপ থাকে, মৃদু কামস্বারা জ্ঞান আবৃত হইলেও উহা কথঞ্চিৎ তত্ত্বগ্রহণে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় কাম দর্পণের কলঙ্কের মত জ্ঞানকে মলিন করিয়া রাখে, আত্মতত্ত্বের স্ফূরণ হয় না। তৃতীয় অবস্থায় কাম গর্ভবেষ্টনের তুল্য। গর্ভবেষ্টন বেরূপ গর্ভস্থ শিশুকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া নিরুদ্ধ করে সেইরূপ কাম ও ভোগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া জ্ঞানকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে।

আবৃতঃ জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কোন্তেয় দৃষ্পরেণানলেন চ ॥ ৩৯

অশ্বয়ঃ কোন্তেয় (হে অর্জুন) জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীর চিরশত্রু) এতেন দৃষ্পরেণ কামরূপেণ অনলেন চ (এই দৃষ্পরেণীয় কামরূপ অনলস্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে)।

শব্দার্থঃ জ্ঞানিনঃ—জ্ঞানীর, বিজ্ঞ ব্যক্তির (ব)। জ্ঞানম্—বিবেকজ্ঞান (প্রী)। নিত্যবৈরিণা—সর্বকালীন শত্রুস্বারা; ভোগসময়ে এবং পরিণামে সর্বকালেই কাম জ্ঞানীর শত্রু। কামরূপেণ—কাম [ইচ্ছাই] রূপ ইহার ইতি কামরূপ (শ); বিষয়মোহজাত কামাকার (রা)। দৃষ্পরেণ—বিষয়স্বারা পূর্ণ হইলেও যাহা অপূর্ণ থাকে (প্রী)। অনলেন—যাহার অলম্ [পর্যাপ্ত] নাই (শ); পর্যাপ্তিহীন্য, শোকসন্তাপহেতু অনলতুল্য (প্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এই অপূর্ণীয় অনলতুল্য কামস্বারা পুরুষের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে কামের স্বরূপ আরও বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে :

জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা—কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে শত্রুর

ন্যায় আচরণ করে তাহাকে চিরশত্রু বলা হয়। কামও সেইরূপ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইতে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানপ্রকাশের বাধা জন্মাইয়া থাকে। অজ্ঞানী প্রথমাবস্থায় কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে, পরে কামজনিত দুঃখের উপস্থিতি হইলে কামকে শত্রু বলিয়া চিনিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানী কিন্তু প্রথম হইতেই কামকে শত্রু বলিয়া জানিয়া থাকেন; কারণ শরীরগ্রহণের পূর্বে, বিষয়-ভাবনাকালে এবং ভোগের কালে কাম সর্বদাই জ্ঞানলাভের বিরুদ্ধাচরণ করে। চিরশত্রুকে সমূলে বিনাশ না করিলে উহার অনিষ্টকারিতা দূর হয় না। কামকেও সমূলে বিনাশ করা দরকার, নচেৎ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

কামরূপেণ দৃষ্পরেণ অনলেন—কামকে এই শ্লোকে অনলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যাহার অলম্ অর্থাৎ পর্যাপ্ত নাই তাহার নাম অনল। অগ্নি কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, যতই তৃপ্তি দেওয়া যায় অনিশিখা ততই প্রবল হইয়া উঠে। কামও অগ্নির ন্যায় দৃষ্পরেণীয়। ইহাকে ভোগস্বারা কিছুতেই তৃপ্ত করা যায় না। যতই ভোগ করা যায় কামনা ততই বাড়িতে থাকে। তারপর অগ্নি যেমন সন্তাপদায়ক কাম হইতেও সেইরূপ শোক দুঃখাদি সন্তাপের উপস্থিতি হয়। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—কাম কখনও উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে যতই ঘৃত দেওয়া যায় উহা ততই বাড়িতে থাকে, কামও সেই পরিমাণে উপভোগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।^১

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অশ্বয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (ইহার আগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হয়) এবং (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) দেহিনং মোহয়তি (জীবকে মোহিত করে)।

শব্দার্থঃ অধিষ্ঠানম্—আগ্রহ (ম); মহাদুর্গ রাজধানীরূপ (ব)। জ্ঞানম্—বিবেকজ্ঞান (ম)। দেহিনম্—দেহাভিমাত্রী জীবকে (ম); দেহবান জীবকে (ব)। মোহয়তি—মোহিত করে, আগ্রহজ্ঞানবিমুখ বিষয়াসক্ত করে (ব)।

শ্লোকার্থঃ ইন্দ্রিয়সকল, মন এবং বুদ্ধি—ইহারাই কামের আবাসস্থান এবং ইহাদিগকে আগ্রহ করিয়াই কাম দেহাভিমাত্রী জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে।

ব্যাখ্যাঃ কাম যখন জ্ঞানের চিরশত্রু তখন উহাকে বধ করিতেই হইবে। কিন্তু শত্রুকে বধ করিতে হইলে উহার আগ্রহস্থান জানা দরকার, এজন্য কামের আগ্রহ-স্থানের উল্লেখ করা হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সকলই কামের প্রথম আগ্রহস্থান, কারণ এখানেই কামের মূল প্রোথিত। কাম চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে আগ্রহ করিয়া রূপরসাদি বিষয়ভোগ করে, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে আগ্রহ করিয়া বিবিধ কর্ম করে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এই যে অনুকূল বিষয় পাইলেই তাহাতে আরম্ভ

১ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

বিশ্বা কৃষ্ণবর্ষে ভূম এবান্ধিবর্ষতে ॥

হইয়া পড়ে। কিন্তু এই আকর্ষণ একটা অনুরাগমাত্র; কাজেই উহা কামের অক্ষুণ্ণাবস্থা।

মনঃ—ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া কাম মনকে আক্রমণ করে। যে বিষয়ে ইন্দ্রিয় অনুরক্ত হয় মন বারংবার তাহারই চিন্তা করে, বিবিধ সূত্রে কল্পনা করে। এই প্রকারে উক্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মে। এই আসক্তিই ক্রমে বিকশিত হইয়া কামনায় পরিণত হয়। ইহাই কামের স্থূল বা পরিণতাবস্থা। মনেতেই কাম পুষ্ট হয় বলিয়া মনকে কামের দ্বিতীয় আশ্রয় বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি কামের শেষ আশ্রয়। কোনও বিষয় পাওয়ার জন্য মনে যখন প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে তখন বুদ্ধি কামম্বারা অভিভূত হইয়া ঐ বিষয়কেই শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দেয়। বুদ্ধি কোনও বিষয়কে শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দিলে উহা লাভের নিমিত্ত চিন্তে যে সংকল্প উপস্থিত হয় তাহা কর্মে ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালিত করিয়া মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

ঐতঃ জ্ঞানমাবৃত্য—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামম্বারা অধিকৃত হইলে মানুষের বিবেকজ্ঞান (আত্মার যে জ্ঞান আমাদের স্বভাববাসিন্দ তাহা) ঢাকা পড়িয়া যায়। আত্মজ্ঞান প্রচ্ছন্ন ও লুপ্ত হয়।

দেহিনম্ মোহয়তি—যখন দেহাভিমানী জীব কামম্বারা মোহিত হইয়া পড়ে, তাহার আত্মজ্ঞান ক্ষুণ্ণিত হয় না, সদস্য বিচারবুদ্ধি লোপ পায়।

তস্মাৎ ত্রিমিশ্রাণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপমানং প্রজাহি হোয়ং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

অর্থঃ ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্রিম্ (তুমি) আদৌ (সর্বপ্রাণে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী) পাপমানম্ এনং প্রজাহি (পাপম্বরূপ ইহাকে বিনাশ কর)।

শব্দার্থঃ তস্মাৎ—যেহেতু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কাম দেহীকে মোহিত করে সেই হেতু (ম)। আদৌ—পূর্বে (শ); বিমোহের পূর্বে (শ্রী); কামনিরোধের পূর্বে (ম)। নিয়ম্য—বশীভূত করিয়া (শ), সংযত করিয়া। জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্—জ্ঞান [শাস্তাচার্য লক্ষ আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান] ও বিজ্ঞান [বিশেষভাবে নিজের অনুভব] এই উভয়ের নাশন [বিনাশকারী, আবরক]। পাপমানম্—সর্বপাপ মূলভূত (ম); অত্যাগ্র (নী); পাপাচার (শ্রী)। প্রজাহি—পরিভ্রাণ কর (শ্রী); সম্পূর্ণরূপে হনন কর (ম)।

শ্লোকার্থঃ যেহেতু কাম দেহীকে মোহিত করে সেই হেতু তুমি সর্বপ্রাণে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া সকল পাপের মূল, অত্যাগ্র এবং মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে কামের আশ্রয়স্থানের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে কি প্রকারে কামশত্রু জয় করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। এই কামকে বিনাশ করিতে হইলে সর্বপ্রাণে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হইবে। কারণ ইন্দ্রিয়সকলই কামের প্রথম আশ্রয়স্থান। এইখানেই কামের প্রথম উপস্থিতি। সুতরাং যেটি কামের মূল, প্রথম উপস্থিতিস্থল তাহাই সর্বপ্রাণে জয় করা কর্তব্য।

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিলে মনকেও বশীভূত করিতে পারিবে। কারণ ইন্দ্রিয়গণই মনকে টানিয়া বিষয়ভোগে আসক্ত করে। তারপর মন সংযত হইলে বুদ্ধিও নিম্নল হইবে। বুদ্ধির স্বাভাবিক উদ্ভাবিতমুখী একটি গতি আছে, মনের কামনাবাসনাই বুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নাভিমুখী করে। এই মন আবার ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিভ্রান্ত হইয়া যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই হইল সকল অনর্থের মূল। কাজেই ইন্দ্রিয়গণকে সর্বপ্রাণে জয় করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে কামের মূলোচ্ছেদ হইবে। যেমন বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে পত্র পুষ্প শাখা পল্লব আপনাই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযত হইলে কামও বিনষ্ট হইবে। 'নিয়ম্য' শব্দে বদ্যায় যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কিন্তু বিনাশ করিতে হইবে না।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুর্নিয়ন্ত্রেভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ষো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

অর্থঃ ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ [পণ্ডিতগণ] (ইন্দ্রিয়সকলকে শ্রেষ্ঠ বলেন) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (আবার বুদ্ধি হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) সঃ (তিনি সেই) [আত্মা]।

শব্দার্থঃ পরাণি—স্থূল বাহ্য পরিচ্ছিন্ন দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অন্তরস্থ ও ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ (শ); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (শ্রী); প্রকাশক, চালক ও ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষু কণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ)।

শ্লোকার্থঃ ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বাহ্য বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, মন ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে কামকে বিনাশ করিতে হইলে সর্বপ্রাণে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইলে কোনও শ্রেষ্ঠ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। আশ্রয়ণীয় শক্তিগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ—ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় অর্থাৎ দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের বিষয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম, প্রকাশক এবং ব্যাপক। ইন্দ্রিয়স্বারা ইহা সকল বস্তু উদ্ভাসিত এবং প্রকাশিত হইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। ইন্দ্রিয়সকল দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রভাবে বাহ্যবস্তুসকলকে প্রকাশিত করে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেননা মন সংকল্পবিকল্পাশ্রক। উহার কাজ ইন্দ্রিয়ের কাজ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, বিশেষতঃ মনই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্তক ও চালক। বিষয় অনুপস্থিত থাকিলে ইন্দ্রিয়ের কোনও কাজ হয় না, কিন্তু মন সবদাই কাজ করে। এই সকল কারণে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।

মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধিই মনের চালক এবং মনের উপস্থিত সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে বুদ্ধিই একটিকে নিশ্চয় করিয়া দেয়। বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ—বুদ্ধি হইতে ঐতন্যময় আত্মা, পরমপুরুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ

বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা প্রকৃতির অংশ, স্দতরাং জড়।
চেতনাময় আত্মা জড় বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই পরমপুরুষই মানুষের পরম গতি, শেষ আশ্রয়স্থল। যখন মানুষের ইন্দ্রিয়
মন বুদ্ধি সমস্তই কামদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অভিভূত হয় তখন সেই পরম পুরুষই
একমাত্র গতি। একমাত্র তাহার শরণাপন্ন হইয়াই কামকে বিনাশ করা যাইতে পারে।

গীতার এই শ্লোকটি উপমিষৎ হইতে একটু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত
হইয়াছে। কঠোপনিষদের শ্লোকটির অর্থ হইল—ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা তাহাদের
বিষয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে
মহান্ (মহৎ তত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।
পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরম তত্ত্ব এবং পরম গতি।^১

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংজ্ঞাত্মানমাশ্রয়।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

অর্থঃ : মহাবাহো (হে মহাবাহু) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা (বুদ্ধি
হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া) আশ্রয় আশ্রয়ানম্ সংজ্ঞাত্মা (আত্মাদ্বারা আত্মাকে
নিশ্চল করিয়া) কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি (কামরূপ দুর্য্যয় শত্রুকে
বিনাশ কর)।

শব্দার্থঃ : মহাবাহো—এই বিশেষণের দ্বারা অর্জুনের কামরূপের শত্রুত্বের যোগ্যতা
প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধেঃ পরম—দেহাদি নিখিল জড়বর্গের প্রবর্তক বলিয়া বুদ্ধি
হইতে শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে (ব); বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাাত্মাকে (শ্রী); পূর্ণ
আত্মাকে (ম)। বুদ্ধা—জানিয়া (শ); অনুভব করিয়া (ব); সাক্ষাৎ
করিয়া (ম)। আশ্রয়—স্বীয় সংস্কৃত মনদ্বারা (শ); একান্ত নিশ্চয়াত্মিকা
বুদ্ধিদ্বারা (শ্রী)। আশ্রয়ানম্—মনকে (শ্রী, ব, ম)। সংজ্ঞাত্মা—সম্পূর্ণরূপে
জ্ঞাত করিয়া, সমাহিত করিয়া (শ); নিশ্চল করিয়া (শ্রী); আত্মাতে স্থির
করিয়া (ব)। দুরাসদম্—দুর্য্যয় (শ); দুর্য্যয় (শ্রী); দুর্য্যয় (ব)
কামরূপম্—তৃষ্ণারূপ (ম)।

শ্লোকার্থঃ : এইরূপে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে জানিয়া প্রকৃত চেতন
আত্মাদ্বারা প্রকৃতিস্থ মলিন আত্মাকে শাস্ত সমাহিত করিয়া কামরূপী দুর্য্যয় শত্রুকে
বধ কর।

ব্যাখ্যা : কামকে কি প্রকারে সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে হইবে এই শ্লোকে তাহাই
প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; কাজেই মনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া
ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; অতএব বুদ্ধির
সাহায্যে চঞ্চল মনকে বশীভূত করা দরকার। কিন্তু বুদ্ধিও অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়
মনের আকর্ষণে বিচলিত হইয়া নিশ্চিন্তমুখী হয়, স্দতরাং বুদ্ধিরও সংযম

১ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধির্দুর্য্যয়া মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষোহনং কিঞ্চিৎ সা কাটা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।১০-১১

আবশ্যক। এই বুদ্ধিকে সংযত করিতে হইলে তদপেক্ষাও উচ্চতর শক্তির আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাদের অস্তিত্ব আত্মা।
ইনিই পরমপুরুষ—বুদ্ধির দ্রষ্টা ও চালক। স্দতরাং বুদ্ধিকে সংযত করিতে হইলে
এই আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; বুদ্ধিকে চঞ্চল মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে
মুক্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করিতে হইবে। বুদ্ধি যখন বিষয় হইতে সরিয়া আত্মাতে
স্থিতিলাভ করে তখনই উহা সংযত এবং স্থির হইয়া থাকে। এই সংযত
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে হইবে।

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মাদ্বারা আত্মাকে স্থির ও শান্ত করিতে হইবে।
এস্থলে প্রথম ‘আত্মা’ শব্দ শ্রেষ্ঠ প্রকৃত চেতন আত্মা এবং দ্বিতীয় ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ
প্রকৃতির অধীন মলিন আত্মা। শেষোক্ত আত্মা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিরই সমষ্টি—উহা
প্রকৃতিরই অংশ। আমাদের অস্তিত্ব শান্ত চেতন আত্মার জ্ঞানলাভপূর্বক বুদ্ধিকে
তাহাতে স্থিত করিয়া প্রকৃতিস্থ চঞ্চল মলিন আত্মাকে বশীভূত করিতে হইবে।
এই প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারিলে, বুদ্ধির অতীত পরমপুরুষকে আশ্রয় করিতে
পারিলেই কামরূপে যে দুর্য্যয় শত্রু তাহাকে বিনাশ করা যাইতে পারিবে। কাম
এরূপ সূক্ষ্মভাবে মানুষের অস্তঃকরণে অবস্থিত থাকে যে ইহাকে অনেক স্থলে
ধরিতেই পারা যায় না; এজন্য ইহাকে দুরাসদ (দুর্য্যয়, দুর্য্যয়) বলা হইয়াছে।
এই সূক্ষ্মরূপী দুর্য্যয় শত্রুকে সমলে বধ করিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিয়া
তাহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।^১

চতুর্থ অধ্যায়

॥ জ্ঞানযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহরবীং ॥ ১

অবয়ঃ : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) অহম্ (আমি) ইমম্ অবয়য়ং যোগম্ (এই অবয়য় যোগ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্ (সূর্যকে বলিয়াছিলাম), বিবস্বান্ মনবে প্রাহ (সূর্যদেব মনুকে বলিয়াছিলেন) মনুঃ ইক্ষাকবে অরবীং (মনু ইক্ষাককে বলিয়াছিলেন) ।

শব্দার্থঃ : অবয়য়ম্—বাহার ব্যয় [ক্ষয় অথবা ব্যাভ্যাস] হয় না, বাহার ফল অক্ষয় এবং অব্যভ্যাসী ; এই যোগের ফল অবয়য় বলিয়া এই যোগকে অবয়য় বলা হইয়াছে । ইমম্—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত (শ) । যোগম্—নিস্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ, জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাত্মক কর্মনিষ্ঠারূপ উপারম্বারা লভ্য যোগ (ম) ; বৃন্দ্যযোগ বা নিস্কাম কর্মযোগ । প্রোক্তবান্—সম্যক্রূপে সকল সন্দেহচ্ছেদ করিয়া বলিয়াছি (ম) ; সৃষ্টির আদিতে বলিয়াছি (ম) । বিবস্বতে—সর্ব-ক্ষত্রিয়-বংশ-বীজভূত আদিত্যকে (ম) ।

স্লোকার্থঃ : শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি পূর্বোক্ত আদি অক্ষয় যোগের কথা সকল ক্ষত্রিয়ের আদিপুরুষ সূর্যদেবকে বলিয়াছিলাম, সূর্যদেব স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র সূর্যবংশের আদি রাজা ইক্ষাককে ইহা বলিয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যাঃ : বৃন্দ্যযোগ বা নিস্কাম কর্মযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘হে অর্জুন, এই যে যোগধর্মের আমি ব্যাখ্যা করিলাম তাহা নতুন নহে, পুরাকাল হইতে ইহা প্রচলিত আছে ।’ শ্রীকৃষ্ণ একটা নতুন ধর্ম প্রচার করিতেছেন এই মনে করিয়া পাছে অর্জুন তাহাতে শ্রদ্ধাবান না হন এই আশঙ্কার শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম পুরাকালে কি পরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিলেন । তিনি বলিলেন—‘অতি প্রাচীনকালে আমিই এই ধর্ম সকল রাজগণের আদিপুরুষ বিবস্বান্কে (সূর্যদেবকে) বলিয়াছিলাম, সূর্যদেব স্বপুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষাককে এই ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন । এই ধর্ম প্রথমে সূর্যবংশীয় রাজগণের মধ্যে পিতাপুত্র-পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছিল । কাজেই ইহা নতুন নহে, অতীত প্রাচীন ।’

এই যোগকে ‘অব্যয়’ বলা হইয়াছে তাহার একটি কারণ এই যে এই যোগ সনাতন ও চিরন্তন । ইহার কখনও সম্পূর্ণ লোপ হইতে পারে না । সময় সময় উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে ইহার সাময়িক বিলোপ হইতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য ইহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে । দ্বিতীয় কারণ এই যে ইহার ফল অক্ষয়, ইহা মোক্ষপ্রাপক বলিয়া অবয়য় ।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭১

মনুষ্যপরিমাণের চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, তাহাই কল্প । এই কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি কল্পে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয় । এক এক মনুর যতকাল আবির্ভাব থাকে তাহাকে মন্বন্তর বলে । প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের অবতার ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু, মনুপুত্র পৃথক, পৃথক হইয়া থাকে । অপমৃত্যু ছয় মন্বন্তর এবং ছয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে । বর্তমান যুগে সপ্তম মনুর রাজত্ব চলিতেছে । ইহার নাম বৈবস্বত মনু বা শ্রাম্ভদেব । ইহার বংশাবলী প্রদত্ত হইল—নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, তাহার পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য), তাহার পুত্র বৈবস্বত মনু বা শ্রাম্ভদেব, মনুর পুত্র ইক্ষাক ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

অবয়ঃ : পরন্তপ (হে পরন্তপ) এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পুরুষ-পরম্পরায় প্রাপ্ত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ (রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন) ইহ (এই লোকে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘকালে) নষ্ট (লুপ্ত হইয়াছে) ।

শব্দার্থঃ : পরম্পরাপ্রাপ্তম্—ক্ষত্রিয়পরম্পরায় প্রাপ্ত (ম) । নষ্টঃ—বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায় হইয়াছিল (শ) ; উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে লুপ্ত হইয়াছিল ।

স্লোকার্থঃ : রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরা-প্রাপ্ত (পিতা হইতে পুত্র এই পরম্পরা-রূপে প্রাপ্ত) এই যোগের বিষয় অবগত ছিলেন, বহুকাল গত হওয়াতে পরম্পরা-বিচ্ছেদবশতঃ উহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছিল ।

ব্যাখ্যাঃ : ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এই যোগধর্ম অতি প্রাচীন । যদি প্রাচীন হইয়া থাকে তবে আবার কেন নতুন করিয়া বলা হইতেছে—এই প্রশ্নটির আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘এই কর্মযোগ কেবল রাজর্ষিদেরই বিদিত ছিল । বহুকাল গত হওয়াতে এই যোগ এখন লুপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে নতুন করিয়া বলিলাম ।’

যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা জ্ঞানী ও কর্মী, বাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পালন করিতেন, তাঁহারা ই রাজর্ষি । ইঁহারা নিস্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করিয়া জ্ঞানলাভ করিতেন এবং জ্ঞানলাভের পর নির্লিপ্তভাবে লোকরক্ষার্থে রাজত্ব পালন করিতেন । করিতেন এবং জ্ঞানলাভের পর নির্লিপ্তভাবে লোকরক্ষার্থে রাজত্ব পালন করিতেন । এই যোগ রাজবংশে পিতা কতক পুত্রকে উপদিষ্ট হইত ; ইহা ছাড়া শিক্ষার অন্য স্থান বা উপায় ছিল না । কাজেই ইহা রাজগণের মধ্যেই আবশ্য ছিল । অপর লোক, এমন কি পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও, এই যোগের বিষয় অবগত ছিলেন না ; অবগত থাকিলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন না । তাঁহারা হয় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিতেন, নচেৎ সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক সাংখ্য যোগের অভ্যাস করিতেন । এছলেও দেখা যাইতেছে যে ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় রাজা এবং শিষ্য অর্জুনও ক্ষত্রিয় ।

তবে কথা হইতে পারে যে এই যোগ যদি পিতাপুত্র এই পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে উহার লোপ পাওয়ার কারণ কি ? অধিকারীর অভাবে এই পরম্পরাবিচ্ছেদের কারণ বলিয়া মনে হয়, কোন কোন স্থলে সন্ততিবিচ্ছেদও ইহার কারণ হইতে পারে । পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু পুত্র অনধিকারবশতঃ ঐ শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি ধর্ম পালন করিতে অথবা

স্বীয় পুত্রকেও উপদেশ দিতে পারিতেন না। কাজেই পরস্পরাবিচ্ছেদ ঘটিত। তারপর বহুকাল গত হইলে কালের প্রভাবে প্রত্যেক ধর্মেরই সম্পূর্ণ বিলোপ বা আংশিক পরিবর্তন ঘটে। এম্বলেও সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

স এবায়ং ময়া তেহ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভর্তৃহসি মে সখা চোঁত রহস্যং হ্যেতদ্ভূতম্ ॥ ৩

অর্থঃ : [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি (আমার ভক্ত ও সখা) ইতি (এই কারণে) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অদ্য (আজ) ময়া তে প্রোক্তঃ (তোমাকে বলিলাম) হি (যেহেতু) এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (ইহা উত্তম রহস্য)।

শ্লোকার্থঃ : যে যোগের কথা আমি সূর্যদেবকে বলিয়াছিলাম সেই পুরাতন যোগ, সেই উত্তম রহস্য তোমাকে আজ বলিলাম। কারণ তুমি আমার সখা, কাজেই প্রীতির পাত্র এবং আমার ভক্ত, সুতরাং যোগতত্ত্ব শুনবার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : সেই পুরাতন যোগ পরস্পরা-বিচ্ছেদবশতঃ লুপ্ত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহা অর্জুনকে বলিলেন। তবে কথা হইতে পারে যে পূর্বে পিতাই কেবল পুত্রের নিকট এই যোগের উপদেশ দিতেন কিন্তু এম্বলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ না থাকায় অর্জুন এই যোগ শুনবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। এই আশংকা নিরসনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত এবং আমার শিষ্য স্বীকার করিয়াছ (২।৭ শ্লোক দৃষ্টব্য)। শিষ্য পুত্রেরই ন্যায়। তারপর তুমি আমার সখা বলিয়া সকল রহস্য শুনবার উপযুক্ত পাত্র। এজন্যই তোমাকে এই যোগের উপদেশ দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে এই যোগের উপদেশ দিলেন তাহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে তিনি বুদ্ধিগাছিলেন যে এই পরম মঙ্গলপ্রদ কর্মযোগ কোনও রাজবংশ বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। সমস্ত জগতে ইহার প্রচার হওয়া আবশ্যিক। সেই সময়ে একদিকে বেদবাদিগণ বেদোক্ত কাম্য কর্মকাণ্ডই মোক্ষফলপ্রদ বলিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, অপরদিকে সাংখ্যযোগিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসের আবশ্যকতা বুঝাইতেছিলেন। এই উভয় মতের নিরুণ্টতা প্রমাণপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ‘উত্তম রহস্য’ যে কর্মযোগ তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই যোগকে যে ‘রহস্য’ বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে ইহা গূঢ়ার্থবিশিষ্ট। সাধারণ লোকে ইহার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ধরিতে পারে না। এমন কি অর্জুনের মত বারিও সকল ক্ষেত্রে ইহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তারপর এই যোগ পূর্বে অগ্নিসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; কেবল রাজর্ষিগণই ইহা জ্ঞাত ছিলেন। সাধারণ লোক এমন কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণও ইহা জানিতেন কিনা সন্দেহ। এজন্য ইহাকে রহস্য বা গোপনীয় ও বলা হইয়াছে। কিন্তু এই যোগধর্ম গোপনীয় না থাকিয়া যাহাতে জগতে প্রচারিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ কুঙ্গরুক্ষেত্রে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অর্জুনের নিকট ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহাই ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। এই যোগকে উত্তম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে,

কারণ ইহা সমগ্র ও পূর্ণ, ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনের সমন্বয় হইয়াছে—অন্যান্য সমস্ত যোগের পথ সাক্ষাৎ হইয়াছে। কেবল জ্ঞানী, কেবল কর্মী ও কেবল ভক্ত অপেক্ষা গীতোক্ত কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ; কারণ এই যোগের দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্মুখী করা যায়। ইহা দ্বারা আমরা ভগবত শান্তি এবং ভগবত কল্যাণ লাভ করি; পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে ভগবত জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের অধিকারী হই।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্ বিজানীয়াং জ্ঞানো প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অর্থঃ : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) ভবতঃ জন্ম অপরম্ (তোমার জন্ম পরবর্তী) বিবস্বতঃ জন্ম পরম্ (সূর্যের জন্ম পূর্বে) জ্ঞানো প্রোক্তবান্ ইতি (তুমিই প্রথমে বলিয়াছ) এতৎ কথম্ বিজানীয়াং (ইহা কি প্রকারে জানিব)।

শ্লোকার্থঃ : অপরম্—অবর্তী (শ্রী) ; ইদানীন্তন (ম)। ভবতঃ জন্ম—বসুদেবগৃহে তোমার জন্ম (শ)। পরম্—পূর্ববর্তী, সৃষ্টির প্রারম্ভকালীন (শ) ; বহুকালীন (ম)।

শ্লোকার্থঃ : অর্জুন বলিলেন—অতি পূর্বে সৃষ্টির আরম্ভকালে সূর্যের জন্ম হইয়াছে এবং অনেক পরে বসুদেবগৃহে তোমার জন্ম; কাজেই কি প্রকারে বুঝিব যে তুমিই পূর্বকালে সূর্যদেবকে এই যোগতত্ত্ব বলিয়াছিলে ?

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনিই সূর্যদেবকে এই যোগের উপদেশ সর্বপ্রথমে দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সৌদীন দেবকীর গর্ভে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; তবে তিনি কি প্রকারে সকল রাজবংশের বীজভূত সূর্যদেবকে এই যোগের উপদেশ দিলেন? অর্জুনের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, হয় অর্জুন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অবতারতত্ত্ব জানিবার নিমিত্তই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারিতেন তিনিই ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস, কাজেই সূর্যদেব ভগবানের নিকট হইতেই এই যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এই প্রশ্নের আর একটি উত্তর হইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, হইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনিই সূর্যদেবকে যোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উত্তরের একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে, পুরাণে যে দশ বা দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে এমন কোনও অবতার নাই যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনিই সূর্যদেবকে যোগতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। কাজেই বলিতে হইবে যে পুরাণাদিতে অবতারের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান যে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। একথাই শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চাক্ষুণঃ।

তানাং বেদ সর্বাণি ন তু বেদ পরম্বশঃ ॥ ৫

অর্থঃ : শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জুন (হে অর্জুন) মে তব

চ (আমার এবং তোমার) বহুর্ন জন্মানি ব্যাতীতানি (বহু জন্ম অতীত হইয়াছে) পরন্তপ (হে পরম্পর) অহং তানি সর্বাণি বেদ (আমি সেই সমস্তই জানি) ঙ্খং ন বেখ (তুমি তাহা জান না) ।

শব্দার্থ : ব্যাতীতানি—অতিক্রান্ত (শ) । অহং—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর [আমি] (ম) । ঙ্খং—অজ্ঞ, তিরোহিত-জ্ঞান-শক্তি জীব [তুমি] । ন ঙ্খং বেখ—অজ্ঞানাবরণ হেতু তুমি জান না (শ্রী) । তানি সর্বাণি—তোমার আমার এবং অশরের সমস্ত জন্ম (ম) । বেদ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য স্বভাব-হেতু অনাবরণ-জ্ঞান-শক্তি বলিয়া আমি জানি ; সর্বেশ্বর স্বর্ভূত হেতু আমি জানি (বি, শ) ।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে ; আমার জন্মসকল আমি অবগত আছি, কিন্তু তোমার পূর্ব জন্মাবলী তোমার মনে নাই ।

ব্যাখ্যা : অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে অর্জুনের ন্যায় তাঁহারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে অর্থাৎ যে ভগবান বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ সেই ভগবান ইহার পূর্বেও বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বলিতে ইহাই বোঝায় । অজ্ঞ মানব যেমন নিজের কর্মফলবশতঃ বারংবার জন্মগ্রহণ করে ভগবানের জন্ম সেইরূপ নহে । ভগবান বিশেষ কর্মের নিমিত্ত বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হন । যদিও এস্থলে তাঁহার এই আবির্ভাবকেও জন্ম বলা হইয়াছে, তথাপি অর্জুনের জন্ম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঠিক একরূপ নহে । অর্জুনের জন্ম কর্মাধীন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্মনিরপেক্ষ, সুতরাং স্বাধীন । আর একটি বিষয়েও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে । শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, কাজেই সর্বজ্ঞ । তিনি পূর্বে কখন কি অবস্থার কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সমস্তই তাঁহার বিদিত ; পক্ষান্তরে অর্জুন অজ্ঞ জীব বলিয়া পূর্বজন্মের কথা তাঁহার জানা নাই । এই সর্বজ্ঞতা বা জ্ঞানের প্রকাশ অবতারের একটি বিশেষ লক্ষণ । যিনি অবতার তিনি জানেন যে তিনিই ভগবান, কাজেই এই ভাগবত জ্ঞানের আলোকে সমস্ত অতীত তাঁহার নিকট উন্মোচিত হইয়া থাকে ।

এই শ্লোকের 'বহুর্ন' শব্দদ্বারা অবতারের অনির্দিষ্ট সংখ্যা সূচিত হইয়াছে । পুরাণাদিতে যে দশ অবতারের কথা লিখিত আছে তাহা অতি অসম্পূর্ণ এবং কোন কোন অবতার কল্পিত বলিয়া মনে হয় । কেবল এদেশেই যে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা নহে সকল দেশে সকল সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হইতে পারেন । অবতারের আবির্ভাব যেরূপ স্থানদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে সেইরূপ কোনও বিশিষ্ট কালদ্বারাও নির্দিষ্ট নহে । সর্বদেশে সর্বকালেই ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য কালেও যে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ।

অজ্ঞোহপি সন্যাসায়া ভূতানামাশ্রয়োহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বানিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

অশ্রয় : অজ্ঞঃ সন্ অপি (জন্মরহিত হইয়াও) অবাসায়া (অবাসায়া হইয়াও) ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রাণিগণের প্রভু হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়

(স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) আত্মমায়য়া সম্ভবামি (নিজের মায়াদ্বারা আমি জন্মগ্রহণ করি) ।

শব্দার্থ : অজ্ঞঃ—জন্মরহিত (শ) । অবাসায়া—অক্ষীণ-জ্ঞান-শক্তি-স্বভাব (শ) , অবিদ্যাস্বভাব (শ্রী) ; অবাস্য [পরিণামশূন্য] আয়া [বুদ্ধাদি] বাহার তাদৃশ । ভূতানাম্—সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের (ব) । স্বাং প্রকৃতিং—ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় কৃতিতে (শ) ; স্বীয় শুদ্ধ সাত্বিকী প্রকৃতিকে (শ্রী) । আত্মমায়য়া—নিজের মায়াক্রিয়ার দ্বারা, নিজের সর্বজ্ঞ সংকল্প দ্বারা (ব) । অধিষ্ঠায়—বশীভূত করিয়া (শ) ; স্বীকার করিয়া (শ্রী) । সম্ভবামি—জীবদেহ গ্রহণ করি, অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি ; দেহবানের ন্যায় হই (শ, ম) ।

শ্লোকার্থ : আমি জন্মরহিত, অবিদ্যাস্বভাব এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়া ও স্বীয় প্রকৃতির কার্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করি ।

ব্যাখ্যা : ভগবান কি প্রকারে মানবরূপে অবতীর্ণ হন তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে । পরমেশ্বর অজ্ঞ, সুতরাং জন্মমূর্ত্যুরহিত, তথাপি তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি অনন্ত অসীম হইয়াও সসীম মানবরূপে অবতীর্ণ হন । তিনি সকল জীবের ঈশ্বর, নিরন্তর ; কাহারও অধীন নহেন, কোন কর্মের ফলভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না । জীব কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মান্তর করে, কিন্তু ভগবান কর্মফলের অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার জন্ম হইতে পারে না, তথাপি তিনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? এই বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ কি প্রকারে হয় ? ইহা সম্ভবপর ; কারণ ভগবান একাধারে নিগূঢ় ও সগূঢ়, 'নিগূঢ়গো গুণী' । নিগূঢ় ও সগূঢ়, অক্ষর ও ক্ষর—এই দুইটি তাঁহারই বিভিন্ন ভাব মাত্র । অক্ষররূপে তিনি অজ্ঞ, অবাস্য ; ক্ষররূপে তিনি জন্মান, বায়ী । পরমেশ্বরে এই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ হইলেও তিনি উভয়ের উপরে । তিনি পদ্রুবোক্ত ; তিনি প্রকৃতির প্রভু এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা ।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম এক, অম্বিতীয়, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছই নাই । এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র, সকল জীবই নামরূপের সীমার মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশ । কিন্তু যিনি নিত্য শুদ্ধ অসীম পরব্রহ্ম, তিনি সসীম সীমাবদ্ধ হন কিরূপে ? ইহা তাঁহারই নায়ার কাজ ; ব্রহ্মের সৃজনশক্তিই মায়ী । যে শক্তিদ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্ম সসীমের মধ্যে নামিয়া আসেন, আপনাদেহের অনন্তজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেন তাহাই মায়ী । সুতরাং জীবমাত্রই ভগবানের চিরন্তনের অবতার, ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ । কিন্তু সাধারণ জীব ভগবানের অবতার হইলেও সে প্রকৃতির অধীন, ভগবানের অঙ্গরা প্রকৃতিই তাহাকে চালিত করে । সাধারণ জীব ভগবানের মায়ার আবরণে আবদ্ধ থাকে । প্রথম অবস্থায় জীব তাহার অন্তর্ভুক্ত ভগবানের অস্তিত্ব বুদ্ধিতে পারে না, স্বরূপতঃ ভগবান হইয়াও সে যে মায়ী বা অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছন্ন তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না । সুতরাং সে প্রকৃতির বশীভূত ও অধীন হইয়া কর্ম করে এবং এই কর্মের ফলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় । জীবের জন্মের অর্থই হইতেছে স্বীয় কর্মফলে অংশ হইয়া পুনঃপুনঃ এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ । এই জন্মমৃত্যুতে জীবের স্বাধীনতা নাই । এজন্য নবম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বীয় প্রকৃতিতে বশীভূত করিয়া প্রকৃতির অধীন অবশ জীবসকলকে আমি বারংবার সৃষ্টি করি । কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অবতরণ

করিলেও তাহার উপর প্রকৃতির প্রভাব এরূপ ভাবে পড়ে যে সে তাহার ব্রহ্মস্বরূপ মোটেই উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু যখন অজ্ঞানের অধিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া জীব ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে থাকে, যখন বুদ্ধিতে পারে যে সে ভগবানের অংশ, তখন সে অপরা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের উত্তরণ বা আরোহণ। যে ভগবান অবতরণ করিয়া জীব আসিয়াছিলেন, জীব আবার উধ্বদিকে আরোহণ করিয়া সেই ভগবানে প্রবেশলাভ করে। ইহাই হইল সাধারণ জীবের ক্রমোন্নতি। ভগবান কখন কখন অপরা প্রকৃতির অধীন না হইয়া, স্ব-ভাবে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মমায়ার প্রভাবে মানুষরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। ইহাও ভগবানের জন্ম বটে। এই প্রকার জন্মের সহিত সাধারণ মানবজন্মের প্রভেদ এই যে অবতারে ভাগবত স্বভাবই প্রবল থাকে, তাহা মানবীয় প্রকৃতির অধীন হয় না। অবতার কর্মফলের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, অবতারের জন্ম ভগবানের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত। অবতারের মধ্যে ভগবান স্ব-ভাবে, স্বাধীনতায়, স্বমহিমায় বিরাজমান থাকেন। অবতার বুদ্ধিতে পারেন যে তিনিই ঈশ্বর অথবা তাহার সমস্ত জীবন ও কর্ম ঈশ্বর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অর্থঃ : ভারত (হে অর্জুন) যদা যদা হি (যখন যখন) ধর্মস্য গ্লানিঃ (ধর্মের হানি, অভাব) অধর্মস্য অভ্যুত্থানম্ (এবং অধর্মের অভ্যুত্থান) ভবতি (হয়) তদা (সেই সেই সময়ে) অহং আত্মানং সৃজামি (আমি আপনাকে সৃষ্টি করি) ।

শব্দার্থ : ধর্মস্য গ্লানিঃ—বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণ ধর্মের হানি, প্রাণিগণের অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সাধনের অভাব (ম) ; বেদবিহিত ধর্মের বিনাশ (ব) । অভ্যুত্থানম্—সমুদ্রভব (শ) ; আধিক্য (ত্রী) ; অভ্যুদয় (ব) । আত্মানং সৃজামি—নির্তাসিদ্ধ দেহকে সৃষ্টি-পদার্থের ন্যায় দেখাইয়া থাকি (ম) ; আপনাকে প্রকটিত, প্রকাশিত করি, কিন্তু নির্মাণ করি না, কারণ উহা পূর্বসিদ্ধ (ব) ।

স্লোকার্থ : হে অর্জুন, যেই যেই সময়ে এই সংসারে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ তখন আমি মানবদেহ ধারণপূর্বক ভ্রমণে অবতীর্ণ হই।

ব্যাখ্যা : পূর্বলোকে ভগবানের অবতরণের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই স্লোকে অবতরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান কখন অবতীর্ণ হন? যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। কাজেই এই অবতরণের কোনও নির্দিষ্ট কাল বা স্থান নাই। যখনই বা যে-স্থানেই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই বা সে-স্থানেই ভগবান স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবির্ভূত হন। সুতরাং সর্বদেশে সর্বকালেই ভগবানের অবতাররূপে জন্ম সম্ভবপর।

একণে ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাই বিবেচ্য। ‘ধর্ম’ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি নৈতিক, একটি দার্শনিক ও একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। নৈতিক অর্থে যে সকল বাহ্যিকের কর্ম, ব্যবস্থা বা নীতি আমাদের পুরুষের সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত এবং মানবজাতিতে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয় তাহাই ধর্ম। এই অর্থে মানবসমাজে যে সকল নৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা উন্নত ভাগবত

জীবনের অনুকূল তাহাকেই ধর্ম, পুণ্য প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক অর্থে যে সকল আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াদ্বারা ভাগবত প্রকৃতি আমাদের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে অর্থাৎ যে আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের মানব-প্রকৃতিকে উর্ধ্ব তুলিয়া ভাগবত সত্তার মধ্যে লইয়া যায় তাহাই ধর্ম। এতদ্ব্যতীত ‘ধর্ম’ শব্দ এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ—উভয় অবস্থাই বুঝাইতেছে। যেসকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের ভাগবত জীবন যাপনে অভ্যন্ত করে তাহাই সমষ্টিগত ধর্ম। ভাগবত জীবন লাভের কতকগুলি অনুকূল শক্তি এবং অবস্থা আছে আবার তাহার প্রতিকূল অবস্থা এবং শক্তিও দেখা যায়—ইহাই অধর্ম।

এই ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি এবং সমাজ—এই উভয়েই মধোই এই বিরোধ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার বিরোধের ফলে যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ অধর্মের প্রভাবে ধর্ম ক্ষীণবল হইয়া পড়ে তখনই অবতারের আবির্ভাব হয়। যে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা উচ্ছেদসাধন করিয়া মানুষকে ভাগবত জীবনলাভে সাহায্য করা, অধর্মকে বিনষ্ট করিয়া ধর্মের গ্লানি দূর করা—ইহাই অবতার-জন্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু কথা কহিতে পারে যে ধর্মের গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত অবতারের কি প্রয়োজন? দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা অথবা সাধু, সন্ন্যাস, ধর্ম-প্রচারক এবং শাস্ত্রীয় ধর্মের উপদেশ দ্বারাই উহা সোধিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল বাহ্যিক প্রতিকূল অবস্থার উচ্ছেদসাধন এবং নৈতিক জীবনের উন্নতিবিধানই যদি অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবতারের আবির্ভাব না হইলেও চলিতে পারিত। কিন্তু মানবসমাজকে ভাগবত জীবন যাপনে অভ্যন্ত করাই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, মানবাত্মাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া আত্মার স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার প্রধান কাজ। এই কারণে অবতার আসিয়া মানুষকে দিব্য জীবনের আদর্শ দেখাইয়া থাকেন, যেন এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ এই কারণে অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। ধর্মের গ্লানি ও সামাজিক এই কারণে অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। ধর্মের গ্লানি যখন অল্পপ্ৰমাণ্য লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত যখন উপস্থিত হয়, মানবসমাজ যখন ব্যাপকভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় যখন কেবল নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাদ্বারা তাহার প্রতিকারসাধন সম্ভবপর হয় না তখনই ভাগবত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত অবতারের আবির্ভাব হয়।

অবতার ভগবানেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ। জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞান যে ভাবে কার্য্য করে অবতারও সেইভাবে কর্ম করেন। এই কার্যের সর্বদাই দুইটি দিক—একটি অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতিসাধন, অপরটি মানবসমাজের ও মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তন-সাধন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই উভয় দিকই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরোহণ সৃজামি—এই কথার অর্থ এই যে অবতার সৃষ্ট হইলেও তিনি ভাগবত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জীবের সৃষ্টি হয় অজ্ঞানে, প্রকৃতির অধীনতায়; আর অবতারের সৃষ্টি হয় পূর্ণ জ্ঞানে ও স্বাধীনতায়। এরূপ ভগবান বলিতেছেন—

পরিগ্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দৃষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যদুগে যদুগে ॥ ৮

অর্থঃ : সাধনাং পরিগ্রাণায় (সাধুগণের পরিগ্রাণের জন্য) দৃষ্কৃতাম্ বিনাশায় (দৃষ্টাচারদিগের বিনাশের জন্য) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত) যদুগে যদুগে সম্ভবামি (আমি যদুগে যদুগে অবতীর্ণ হই) ।

শব্দার্থঃ : পরিগ্রাণায়—পরিরক্ষণার্থ (শ); সর্বতোভাবে রক্ষণের নিমিত্ত (ম) । সাধনাম্—সম্মার্গস্থ (শ), স্বধর্মবতী (শ্রী), পুণ্যকারী, বেদমার্গস্থ (ম) লোকদিগের; আমার একান্ত ভক্ত (বি), আমার সাক্ষাৎকারাভিলাষী (ব) ব্যক্তিগণের । দৃষ্কৃতাম্—পাপকারীদিগের (শ); দৃষ্টকর্মকারীদিগের (ব); বেদমার্গবিরোধীদের (ম) । বিনাশায়—বধের নিমিত্ত (শ্রী); নিগ্রহের জন্য (আ) । ধর্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্মের [মদেকাচীন-ধ্যানাদি-লক্ষণ বৈদিক শৃঙ্খল ভক্তিযোগের] সংস্থাপনার্থ [সম্প্রচারের নিমিত্ত] (ব); বেদমার্গ পরিরক্ষণের নিমিত্ত (ম); মদীয় ধ্যান-ভজন-পরিচর্যা-সংকীর্তন-লক্ষণাত্মক পরধর্মের সম্যক স্থাপনের নিমিত্ত (বি) । যদুগে যদুগে—প্রতিযুগে, তত্তদবসরে, সেই সেই সময়ে ।

শ্লোকার্থঃ : সৎপথাবলম্বী সাধুদিগের রক্ষা, পাপাচারদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন—এই সকল কর্মের নিমিত্ত আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।

ব্যাখ্যাঃ : আগের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান আপনাকে সৃষ্টি করেন । ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । কি কারণে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং কি উপায়েই বা অবতার সেই গ্লানি দূর করেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে ।

ধর্মের গ্লানির কারণ বিবিধ—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ । বাহ্যিক কারণের মধ্যে সমাজে দুর্বৃত্তের আবির্ভাবই প্রধান । যখন উহাদের আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের উৎপীড়নে সাধু সংজনগণ তিষ্ঠিতে পারেন না । সাধু সংজনগণের প্রভাব ক্ষয় হইলেই সমাজব্যাপী অধর্মের আবির্ভাব হয় । বহুলোক ভয়ে বা লোভে দুর্বৃত্তের পক্ষাবলম্বন করে । সমাজে অরাজকতা এবং বিশ্লব বিরাজ করিতে থাকে । যে সকল নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে সৎপথে ব্যবস্থিত রাখিয়াছিল তাহাদের বিলোপ হইতে থাকে । ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম । এরূপ অবস্থার প্রতিকার সাধন অবতারের আবির্ভাব বাতীতও ঘটিতে পারে এবং অনেক স্থলে স্বভাবের নিয়মেই দুর্বৃত্তগণের পতন এবং সংজনগণের উত্থান হইয়া থাকে । মানুষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । কিন্তু যখন কোনও যুগে যুগধর্মবশতঃ বা অন্য কোনও আভ্যন্তরীণ কারণে মানবসমাজ ভগবানকে হারাইয়া ধর্মহীন হইয়া পড়ে এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ভগবৎস্মৃতি গাতি ব্যাহত হয়, যখন প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার সংশোধন হইতে পারে না, তখনই ভগবান আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় জীবনের আদর্শ দেখাইয়া এবং স্বীয় ভাগবত শক্তির প্রভাবে সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া থাকেন । ইহারই নাম ধর্মসংস্থাপন । দৃষ্কৃতদের দমন এবং সাধুদের পরিগ্রাণ—ইহারই আনুষ্ঠানিক উপায় বা ফলমাত্র । অবতারের প্রধান কাজই হইল এমন একটি নীতি বা ধর্মের সংস্থাপন যাহা মানুষ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে । অবতার কেবল ধর্ম বা নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তিনি স্বীয় জীবনের

দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই নীতি বা ধর্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাও দেখাইয়া দেন ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করিলে অবতারের এই বিবিধ কার্যের পরিচয় পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন ভারতব্যাপী ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল । একদিকে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্বোধন প্রভৃতি দুর্বৃত্ত রাজগণ তাহাদের অত্যাচার ও ধর্মবিরুদ্ধ কার্যদ্বারা সাধুগণের হাস জন্মাইয়াছিল, অপরদিকে দুর্য্যচার-রাজ্যের স্থাপন হয় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের বিনাশসাধন করিয়া সাধুদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন ।

দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে যে কেবল নৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নহে, আধ্যাত্মিক জগতেও প্রকৃত ধর্মের ভাব স্থান হইয়া আসিতেছিল । একদিকে বেদাচারী ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত বিবিধ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, অপরদিকে সন্ন্যাসবাদিগণ সর্বকর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বনই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেন । ইহারই ফলে মৃদুদৃষ্টিগণ সংসারত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন এবং গৃহস্থগণ পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন । রাজগণ অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞক্রিয়াতেই তাঁহাদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতেন । যে মহান যোগধর্ম প্রাচীনকালের রাজর্ষিগণ পালন করিতেন তাহা লুপ্ত হইয়াছিল । দুর্বৃত্ত রাজগণের অত্যাচারে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল । এই সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । তিনি একদিকে গীতোক্ত নিকাম কর্মযোগের প্রচার ও স্বীয় জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, অপরদিকে দুর্য্যচারাদিকে দমন করিয়া যোগধর্ম স্থাপনের-যে বিষয় ছিল তাহাও দূর করিলেন ।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাস্ত্বনা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯

অর্থঃ : অর্জুন (হে অর্জুন) মে এবম্ (আমার এই প্রকার) দিব্য জন্ম কর্ম চ (দিব্য জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি যথার্থতঃ জানেন) সঃ (তিনি) দেহং জন্ম ন এতি (পুনর্বীর জন্মলাভ করেন না) [কিন্তু] মাম্ এতি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থঃ : জন্ম—মায়ারূপ জন্ম (শ); নিত্যসিদ্ধ জন্ম (ব), লীলাম্বারা জন্মের অনুকরণ (ম) । কর্ম—সাধুদিগের পরিগ্রাণাদিরূপ কর্ম (শ), ধর্ম-পালনরূপ কর্ম (শ্রী), ধর্মসংস্থাপন দ্বারা জগৎ পরিপালনরূপ কর্ম (ম), ভক্তসম্বন্ধ চরিত (ব) । মে—সর্বোচ্চ সত্যোক্ত আমার (ব), নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের (ম) । দিব্যম্—অপ্রাকৃত, ঐশ্বর্য (শ), অলৌকিক (শ্রী), অপ্রাকৃত নিত্য (ব) । তত্ত্বতঃ—যথার্থ (শ), পুরানুগ্রহাথই আমার জন্ম ও কর্ম, এইরূপ (শ্রী) । মাম্ এতি—আমাকেই প্রাপ্ত হন, মুক্তিলাভ করেন (শ) । সোহর্জুন—সেই অর্জুন (শ্রী), এই দেহ ত্যাগ করিয়া (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্যজন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে জানেন তিনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া এই সংসারে পুনরায় জন্মলাভ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

ব্যাখ্যা : ভগবান অবতাররূপে যে জন্মগ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার দিব্যজন্ম । এই প্রকার জন্মের কথাই এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মায়ার প্রভাবে মানবরূপে দিব্যজন্ম গ্রহণ করেন । জীবসমূহের জন্ম হইতে দিব্যজন্মের প্রভেদ এই যে জীব জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির অজ্ঞানে, আর অবতারের জন্ম হয় সজ্ঞানে এবং স্ব-ভাবে । অবতার জানেন তিনিই ভগবান এবং ভগবানের কর্ম করিবার নিমিত্তই তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন । এই যে ভাগবত সত্তা, ভাগবত শক্তি ও জ্ঞান লইয়া মানবরূপে ভগবানের আবির্ভাব—ইহাই তাঁহার দিব্যজন্ম । অবতার যেভাবে যে কর্ম সম্পাদন করেন তাহাই দিব্যকর্ম । জীব কর্ম করে কামনাবাসনার বশে, প্রকৃতির অধীনতায় ; কিন্তু অবতার প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে কর্ম করেন । তাঁহার নিজের কোনও কর্ম নাই, কোনও কর্মফলে তাঁহার স্পৃহা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নিলিপ্তভাবে কর্ম করিয়া থাকেন । তিনি স্বীয় ভাগবত জীবনের আদর্শ দেখাইয়া ধর্ম পতিত মানবসমাজকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে লইয়া যান । ইহাই তাঁহার দিব্যকর্ম ।

অজ্ঞ লোকেরা ভগবানের এই দিব্যজন্ম ও কর্মের তত্ত্ব যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না । তাহারা হয় অবতারকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে অথবা অবতারের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার আরোপ করিয়া তাঁহাকে অতিমানব বা ঈশ্বররূপে পূজা করে । কিন্তু যাহারা যথার্থদর্শী, যাহারা অবতারের দিব্যজন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন তাহারা অবতারের ভাগবত জীবনের অনুসরণপূর্বক নিজেরাও সেই ভাব প্রাপ্ত হন । তাহারা যে অজ্ঞানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই অজ্ঞান অতিক্রম করিয়া ভাগবত জীবনে দিব্যজন্ম লাভ করেন । অবতারের ন্যায় তাহারাও এই সংসারে নিলিপ্তভাবে দিব্যকর্ম সম্পাদনপূর্বক ভগবানকে প্রাপ্ত হন । তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্ভাবমগতাঃ ॥ ১০

অশ্রয় : বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মন্ময়াঃ (মদেকীচিহ্ন) মামু উপাশ্রিতাঃ (আমার সম্পূর্ণ আশ্রিত) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (জ্ঞানময় তপস্যাস্বারা পবিত্রীকৃত) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) মন্ভাবম্ আগতাঃ (আমার ভাব পাইয়াছেন) ।

শব্দার্থ : বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ—যাহাদের রাগ [বিষয়াসক্তি], ভয় [অনিশ্চিন্তাশঙ্কা] এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে । মন্ময়াঃ—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদদর্শী (শ), মদেকীচিহ্ন (শ্রী) ব্যক্তিগণ । মামু উপাশ্রিতাঃ—পরমেশ্বরে আশ্রিত ; একান্ত প্রেম ভক্তি দ্বারা আমার [ঈশ্বরের] শরণাগত (ম) । জ্ঞানতপসা—জ্ঞানরূপ [পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান] তপসা [তপস্যাস্বারা] (শ) ; জ্ঞান [ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান] ও তপঃ [তপস্যা] তাহাঙ্গারা (শ্রী) । মন্ভাবম্—ঈশ্বরভাব, মোক্ষ (শ, ম) ; আমার সাধুজা (শ্রী) ; আমার স্বরূপ অথবা আমাতে রতি (ম) ; আমাতে বিদ্যমানতা, আমার সাক্ষাৎকার (ব) । পূতাঃ—পরম শূন্যপ্রাপ্ত (শ) ; যাহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য নিরস্ত হইয়াছে (শ্রী) ; যাহাদের অবিদ্যা গত হইয়াছে (ব) , ক্ষীণপাপ অথবা জীবন্মুক্ত (ম) ।

শ্লোকার্থ : যাহাদের চিত্ত হইতে আসক্তি, ক্রোধ এবং ভয় দূর হইয়াছে, যাহাদের চিত্ত একমাত্র আমাতেই নিবিষ্ট, আমাকেই যাহারা একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন—এইরূপ

বহু সাধক জ্ঞানরূপ তপস্যাস্বারা পবিত্র হইয়া আমার অর্থাৎ পূরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

ব্যাখ্যা : নবম শ্লোকে যে দিব্যজন্ম ও কর্ম, যে ভাগবত ভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহা অবতারেরই নিজস্ব, না সাধারণ মানুষও তাহার অধিকারী, এই প্রশ্নের আশংকায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, যে ভাগবত ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া অবতার আবির্ভূত হন ঐ ভাব মানুষও প্রাপ্ত হইতে পারে । ভগবান যেমন অবতরণ করিয়া ভাগবত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানুষও তেমনি তাহার অজ্ঞানময় জীবন হইতে উত্থান করিয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণ, স্বাধীন, ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে । এই প্রকারে বহুলোক দিব্যজীবন লাভ করিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

এই প্রকার লোকদিগের লক্ষণ কি এবং কি উপায়েই বা তাহারা ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । কোন প্রকার বিঘ্ন বা বস্তুতে তাহাদের আসক্তি নাই । কামনাবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা কোনও কর্ম করেন না । অনিশ্চিন্তাপ্রাপ্তির আশংকায় তাহাদের চিত্তে কোন প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয় না । কারণ যাহাদের ইষ্ট বা কাম্যবস্তু কিছুই নাই তাহাদের ভয় আসিবে কোথা হইতে? কামনা ব্যাহত হইলেই মানুষের চিত্তে ক্রোধের সঞ্চার হয় । কিন্তু যাহারা কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাহদের ক্রোধের সম্ভাবনাও নাই । তাহাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত ও নির্মল । তাহারা মন্ময় অর্থাৎ মদেকীচিহ্ন—আমাকেই তাহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট । বিষয়ের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ নাই, কাজেই আমাকে ছাড়িয়া তাহাদের চিত্ত কখনও অন্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না । আমিই তাহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকি । তাহারা আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন ‘মামু উপাশ্রিতাঃ’—আমাকেই তাহারা একান্ত নির্ভরশীল, কারণ তাহাদের অন্য আশ্রয় নাই । তাহাদের অহংবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে । ‘আমি কর্তা’ এই ভাব তাহাদের নাই । তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া জগতে আমার কার্যই করিয়া যান । জ্ঞানরূপ তপস্যাস্বারা তাহাদের চিত্ত পবিত্রীকৃত । সাধারণত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাস্বারা মানুষের চিত্ত নির্মল হইয়া থাকে । এজন্য ইহাদিগকে পাবন বলা হয় । কিন্তু জ্ঞানের মত পাবন আর কিছুই নাই । জ্ঞানলাভ করিলে চিত্তের সমস্ত মল, সমস্ত মোহ ও অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় । সমস্ত কামনাবাসনা ভস্মীভূত হয় । এই প্রকারে জ্ঞানস্বারা পবিত্রীকৃত লোকেরাই আমার ভাব প্রাপ্ত হন ।

এই শ্লোকে ভগবান দেখাইলেন যে মানুষ যদি চিত্তের কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাহার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, তবে সে ভগবানের প্রসাদলব্ধ জ্ঞানস্বারা পবিত্র হইয়া ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে । ইহাই মানবজীবনের উত্থান বা আরোহণ, ইহাই মানবজীবনের চরম পরিণতি । ইহা সকলেরই লভ্য । পূর্বেও বহু মহাত্মা এই ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । কাজেই মানবজাতিরই এই পরিণতি লাভের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্যৈব ভজ্যমহম্ ।
মম বস্তুানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

অশ্রয় : পার্থ (হে অর্জুন) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে (যাহারা যেভাবে আমার

শরণাপন্ন হয়) অহং তান্ তথা এব ভজামি (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম বর্ষ্য অনুবর্তন্তে (আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে)।

শব্দার্থঃ যথা—যে প্রকারে, যে প্রয়োজনে বা যে ফলাকাঙ্ক্ষায় (শ); যে প্রকারে, সন্মানভাবে বা নিষ্কামভাবে (শ্রী, ম); যে প্রকারে, শত্রুভাবে বা মিত্রভাবে (নী); প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে (ব)। তথা এব—সেই ফল প্রদান দ্বারা (শ); তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করিয়া (শ্রী, ম); তদীয় ভাবানুসারে (ব)। ভজামি—অনুগৃহীত করি (শ); আমাকে দেখাইয়া থাকি (রা); যে যেই ফলের প্রার্থী তাহাকে সেই ফল প্রদান করিয়া, যে আত্ম তাহার দুঃখ হরণ করিয়া, যে জ্ঞানার্থী তাহাকে জ্ঞান দান করিয়া, যে মোক্ষপ্রার্থী তাহাকে মোক্ষদান করিয়া অনুগৃহীত করি। মম বর্ষ্য—আমার ভজনমার্গ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি। হে অর্জুন, মনুষ্যাগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ যাহারা জ্ঞানতপস্যা দ্বারা পূত হইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক ভাগবত ভাব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাহারাও ভগবানের শরণাপন্ন হইলে নিজেদের সংকল্পানুযায়ী ফললাভ করিয়া থাকেন। যে যেভাবে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, কেহই তাহার রূপা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ যাহারা স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে তাহারাও ভগবানের নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে। প্রকৃতির সকল কাষই ভগবানের সগুণ ভাবের বিকাশ। কাজেই প্রকৃতির অনুসরণকারী মানুষকে ভগবানের পথেই চলিতে হয়।

প্রকৃতির এই গভীর মধ্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে উপাস্য দেবতা, উপাসনা পদ্ধতি এবং উপাসনার উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রধান লোকদের চিত্ত নির্মল, কামনাবাসনাবর্জিত; সুতরাং তাহারা নিষ্কামভাবে ভগবানের উপাসনা করেন। রাজসিক লোকেরা কামাফলের আকাঙ্ক্ষায় বিবিধ দেবতার শরণাপন্ন হয়। তমঃপ্রধান লোকেরা অজ্ঞানে যক্ষ, নক্ষ, ভূত, প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকে। কেহ আত্ম হইয়া ভগবানকে ডাকে, কেহ জিজ্ঞাসা হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত তাহার শরণাপন্ন হয়। আবার কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ কর্মযোগী, কেহ ভক্ত উপাসক। এইরূপে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মুহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঈশ্বররূপে পূজিত হইতেছেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন—মানুষ যে ভাবেই আমার উপাসনা করুক, যে পথেই অবলম্বন করুক, যে নামেই ডাকুক, যে ফলেই প্রার্থনা করুক, আমি কাহাকেও নিরাশ করি না কাহারও উপাসনাই আমার অগ্রাহ্য নহে। যে যেভাবে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাহাকে সেভাবেই প্রীত করিয়া থাকি। আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি কিছুতেই নিঃফলকাম হয় না। সরলভাবে যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে সেই আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। আমি অন্তর্ময়ী, কে কিভাবে আমার শরণাপন্ন হয় তাহা আমি জানি এবং তদনুসারেই তাহাকে অনুগৃহীত করি।

এই শ্লোকটির ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলে জগতের ধর্মবিরোধ অনেক পরিমাণে

কমিয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার প্রকৃতি অনুসারে ভগবানের ভজনা করে। মানবপ্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া উপাসনাপদ্ধতির পার্থক্য অবশ্যস্বাভাবী। সকল লোকের পক্ষে একই প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা কিছুতেই করা সম্ভবপর নয়; অথচ কোন উপাসনাই ব্যর্থ নহে, সমস্তই ভগবানের গ্রাহ্য। কারণ ভগবৎপ্রসন্ন প্রকৃতি অনুসারেই লোকে তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে একটি মহান উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবান যেন জীবকে বলিতেছেন—তোমার বৈরাগ্য প্রকৃতি, তোমার স্বতন্ত্র জ্ঞান, স্বতন্ত্র অধিকার তাহা লইয়াই আমার শরণাপন্ন হও, তাহাতেই তুমি কৃতার্থ হইবে। নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সরলভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। অপরের ধর্মমত বা উপাসনাপদ্ধতির সহিত বিরোধ করও না। যে যেপথ অবলম্বন করুক তাহা আমারই পথ, আমাকে ছাড়িয়া কেহই যাইতে পারে না। অতএব সর্বতোভাবে সরল হৃদয়ে আমার শরণাপন্ন হও, আমিই তোমাকে ভ্রমশঃ ভাগবত জীবনের দিকে লইয়া যাইব।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

অর্থঃ ইহ (এই সংসারে) কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (কর্মের সাফল্যকামী ব্যক্তিগণ) দেবতাঃ যজন্তে (দেবতার পূজা করে) হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যালোকে) কর্মজা সিদ্ধিঃ (কর্মজনিত ফললাভ) ক্ষিপ্ৰং ভবতি (দ্রুত শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে)।

শব্দার্থঃ কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ—কর্মের ফলসিদ্ধি প্রার্থনা করিয়া (শ)। ভবতি—বর্ণাশ্রমাদিকারীদের কর্মের ফলসিদ্ধি শীঘ্র হয় (শ); কর্মজা শীঘ্র লাভ হয়, জ্ঞানফল কৈবল্য দ্রুতপায়া (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ এই সংসারে যাহারা কর্মের ফললাভ কামনা করে তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনা করিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যালোকে কর্মের ইচ্ছিত ফল অতি শীঘ্র পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা শীঘ্র সেই ফল প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানলাভ বা মুক্তিলাভ দ্রুতসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কর্ম।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই তাহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সংসারের অধিকাংশ লোকই রজ ও তমোগুণ প্রকৃতির অধিকারী। তাহাদের হৃদয় কামনাবাসনায় পূর্ণ—ধন জন যশ মান স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা। কাজেই ইহারা পশু বিহাদি লাভের নিমিত্ত বিবিধ দেবতার উপাসনা করে। কারণ এই সংসারে দেখা যায় যে ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনা দ্বারা লোকে অতি শীঘ্র এবং সহজে কামাভ্যুদয় লাভ করে; অবশ্য দেবতাগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। সুতরাং দেবতার উপাসনাদ্বারা ভগবানেরই উপাসনা করা হয় এবং সেই উপাসনার ফল ভগবানই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উপাসনার ফল অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর এবং ক্ষণস্থায়ী। এই সকল সন্ধান উপাসকদিগকে কর্মফল ভোগের নিমিত্ত বারবার সংসারে যাতায়াত করিতে

হয়। তবে লোকে ভগবানের উপাসনা না করিয়া দেবতাদিগের ভজনা করে কেন? তাহার কারণ এই যে নিষ্কাম উপাসকদিগের উপাসনার কোনও বৈষয়িক ফল দেখা যায় না। নিষ্কাম কর্মযোগীকে দীর্ঘকাল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে অধিকাংশ লোকে আশুফলপ্রদ, সহজসাধ্য, আপাতসুখকর, সকাম উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিধ্যাকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অর্থঃ : ময়া (আমাবারা) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং সৃষ্টম্ (চারি বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে) তস্য কর্তারম্ অপি (তাহার কর্তা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অব্যয়ম্ অকর্তারং বিদ্যি (অব্যয় অকর্তা বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ : চাতুর্বর্ণ্যম্—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রঃ এই চারিবর্ণ। সৃষ্টম্—উৎপাদিত (শ)। গুণকর্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ অনুসারে; সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ ও তিন গুণের মিশ্রণোৎপন্ন কর্মানুসারে। কর্তারম্ অপি অকর্তারং বিদ্যি—মায়া-সংব্যবহার দ্বারা ঐ সৃষ্টিকার্যের কর্তা হইলেও পরমার্থদৃষ্টিতে আমাকে অকর্তা জানিও (শ)। অব্যয়ম্—নিরহংকারহেতু অক্ষয়-মহিমা (ম), অবিকারী (নী), অসংসারী (শ)।

শ্লোকার্থঃ : গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই চাতুর্বর্ণের সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলিয়াই জানিও।

ব্যাখ্যা : একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—মনুষ্যাগণ স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে আমার পথের অনুসরণ করে। স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মানুষ যে চারি বর্ণে বিভক্ত সেই বিভাগেরও আমিই কর্তা অর্থাৎ যে প্রকৃতিদ্বারা এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে সেই প্রকৃতি আমারই, আমিই সেই প্রকৃতির প্রভু, কাজেই প্রকৃতির কার্য আমারই কার্য। কিন্তু একদিকে আমি যেমন প্রকৃতিস্থ হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন করি, অপর দিকে আমি প্রকৃতির কর্মে নির্লিপ্ত। আমার দুইটি বিভাব বা অবস্থা—একটি ক্ষর, অপরটি অক্ষর। ক্ষররূপে আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করি। অক্ষররূপে আমি শাস্ত, নিশ্চল, নির্বিকার—প্রকৃতির কার্যে নির্লিপ্ত, সাক্ষী ও দ্রষ্টামাত্র। এই দুইটি আমার বিভাব হইলেও আমি ক্ষর এবং অক্ষরের উপরে—আমিই পদ্রুযোত্তম। সুতরাং ক্ষররূপে আমি চাতুর্বর্ণ্য বিভাগের কর্তা হইলেও অক্ষররূপে আমাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে।

জগতের যাবতীয় মানুষ তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে চারি বর্ণে বিভক্ত। এই বিভাগ মানুষের কৃত নহে। মানবপ্রকৃতির বৈষম্য অনুসারেই এই বিভাগ ঘটিয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ মানুষের প্রকৃতিগত (natural) এবং মৌলিক (fundamental)। ইহা সর্বকালে সর্বস্থানে বিদ্যমান। এই বিভাগের মূলসূত্র কি তাহাই বিবেচ্য। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এই তিন গুণের বৈষম্য অনুসারে মানবগোষ্ঠি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কতকগুলি মানসিক গুণ বা ভাবের বিকাশ মানুষের চরিত্রে ঘটিয়া থাকে। যেমন

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে এই বর্ণবিভাগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণপ্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সত্ত্বগুণের বিকাশ শম, দম প্রভৃতি গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দৃষ্ট হয়; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের শৌর্য-বীর্য, বৈশ্যের শ্রমসাহিত্য, অর্থোপার্জন-প্রবৃত্তি এবং শূদ্রের জড়তা ও পরনির্ভরতাও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতিগত। বিভিন্ন বর্ণীয় লোকদিগের প্রকৃতি অনুসারে কতকগুলি কর্মের প্রবণতা বা উপযোগিতা জন্মিয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণের বজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ রাজ্যশাসনাদি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্রের সেবাকর্মের দিকে প্রবণতা ও উপযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু যে গুণবৈষম্যের উপর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত সেই গুণের অধিকারস্থ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া রাজা এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে গুণের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য না রাখিয়া কর্মানুসারেই মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহারা বজন যাজনাদি করিতেন তাহারা ব্রাহ্মণ, যাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনাদি করিতেন তাহারা ক্ষত্রিয়, কৃষি ও বাণিজ্যজীবগণ বৈশ্য এবং সেবাকার্যে নিরত ব্যক্তিগণ শূদ্র নামে পরিচিত হইলেন। কালক্রমে মানুষের কর্ম বংশানুগত হইয়া পড়িল অর্থাৎ যে যেই বংশে জন্মিত সেই বংশানুসারে তাহার শ্রেণীবিভাগ হইত। এই বংশানুগত শ্রেণীবিভাগই জাতিভেদ নামে অভিহিত।

এই শ্লোকে ভগবান যে বর্ণবিভাগের কথা বলিয়াছেন সেই বর্ণবিভাগ এবং জাতিভেদ এক কথা নহে। বর্ণভেদ প্রকৃতিগত, জাতিভেদ বংশানুগত। জাতিভেদের নিয়মানুসারে কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ণবিভাগের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণবংশেও জন্মিয়া যদি কেহ সত্ত্বগুণের অধিকারী না হয় তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ শূদ্র-কূলে জন্মিয়াও সত্ত্বগুণের অধিকারী হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভিন্ স বধাতে ॥ ১৪

অর্থঃ : কর্মাণি (কর্মরাশি) মাং ন লিম্পন্তি (আমাকে লিপ্ত করে না)। মে স্পৃহা ন (কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই) ইতি (এইরূপে) যঃ মাং অভিজানাতি (যিনি আমাকে জানেন) সঃ কর্মভিন্ স বধাতে (তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না)।

শব্দার্থঃ : কর্মাণি—বিচিত্র সৃষ্টাদি কর্ম (রা)। ন লিম্পন্তি—দেহরক্ত বা জন্মসূত্রে আবদ্ধ করে না (ম); আসক্ত করে না (শ্রী); জীবের ন্যায় বৈষম্যাদি জন্মসূত্রে আবদ্ধ করে না (ম); আসক্ত করে না (রা); কর্মে এবং দোষে লিপ্ত করে না (ব)। কর্মফলে—সৃষ্টাদি কর্মফলে (রা); কর্মে এবং দোষে লিপ্ত করে না (ব)। ইতি মাং অভিজানাতি—কর্মের ফলে (শ)। ন স্পৃহা—তৃষ্ণা নাই (শ)। ইতি মাং অভিজানাতি—আমাকে এইপ্রকার অকর্তা ও অভোক্তা আত্মা বলিয়া জানে (ম)। সঃ কর্মভিন্ স বধাতে—কর্মফলে স্পৃহাত্যাগ এবং 'আত্মা অকর্তা' এই জ্ঞানহেতু কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

শ্লোকার্থঃ : কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না এবং কর্মফলে আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপে যিনি আমাকে অকর্তা এবং অনাসক্ত বলিয়া জানেন তিনি তাহার কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা : ভগবান পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে তিনি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মের

কর্তা হইলেও তাহাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে। এই শ্লোকে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন—যদিও আমি কর্ম করি তথাপি আমি কর্মে লিপ্ত নহি, কারণ কর্মের উপর আমার কোনও অভিলাষ বা আসক্তি নাই এবং কর্ম সকল আমার আত্মার কোনও বিকার সাধন করিতে পারে না। আমি ক্ষররূপে সর্বদা কর্মতৎপর, অক্ষররূপে আমি নিগূঢ়, নির্বিকার। প্রবল কর্মস্রোতের মধ্যেও আমার আত্মা শান্ত, নিশ্চল আমার প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি নির্লিপ্ত, অকর্তা। কাজেই আমার কর্মলেপ নাই, আমি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নহি। কর্মফলের প্রতিও আমার কোন আকাংক্ষা নাই। আমি আপ্তকাম, আপ্তৃপ্ত। কোন কর্মস্বারা কোন ফললাভের প্রয়োজন আমার নাই।

ভগবান কর্তা হইয়াও অকর্তা, কর্ম করিয়াও সর্বদা নির্লিপ্ত, নিরাকাক্ষ। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিও ভগবানের মত নির্লিপ্ত, স্পৃহাহীন ও অহংকারশূন্য হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম পূর্বৈরিপি মূদুমুদুভিঃ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) পূর্বৈঃ মূদুমুদুভিঃ অপি (পূর্বতন মূদুমুদুগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতম্ (কর্ম কৃত হইয়াছিল) তস্মাৎ (অতএব) ক্রম (তুমিও) পূর্বৈঃ কৃতম্ (পূর্বকালের সাধকগণ দ্বারা কৃত) পূর্বতরং কর্ম এব কুরু (পূরাকালপ্রবৃত্ত কর্মই কর)।

শব্দার্থঃ পূর্বৈঃ—পূর্বকালীন জনকাদি দ্বারা (ম); অতীত কালের মূদুমুদু ব্যক্তিগণ কর্তৃক (শ)। পূর্বৈঃ কৃতম্—পূর্ববর্তিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে কর্ম করিয়া গিয়াছেন (শ)। পূর্বতরম্—পূরাতন, অতি প্রাচীনকালে, যদুগান্তরে কৃত (শ্রী)। কর্ম এব কুরু—চূপ করিয়া থাকিও না এবং কর্মত্যাগ করিও না (শ)।

লৌকাৰ্থঃ এইরূপে আমার কর্মের স্বরূপ জানিয়া পূর্বতন জনকাদি মূদুমুদু সাধকগণ কর্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্বতন সাধকগণ পূরাকালে ধেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তুমিও সেইরূপ কর অর্থাৎ তাহারা ধেরূপ ফলের আকাংক্ষা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম করিয়াছেন তুমিও তাহাই কর।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান যে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই কর্মযোগের তত্ত্ব নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া এখন পূর্বতন সাধকগণের উদাহরণ দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—পূর্বকালের বহু মুক্তিকামী পুরুষ এই প্রকারে আমাকে (ভগবানকে) কর্মে নির্লিপ্ত এবং কর্মফলে স্পৃহাহীন জানিয়া নিজেরা ধেরূপে নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই নিষ্কাম কর্মযোগের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। পূর্ব জনকাদি রাজর্ষিগণের সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে।^১ কিন্তু তাহাদেরও অগ্রে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই কর্মযোগ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অতএব হে অর্জুন, তুমি তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে এই পূরাকালপ্রবৃত্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তুমিও তাহাদের মত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কিং কর্ম কিমকর্মেণি কবয়োহ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্ত্বৈ কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ কিং কর্ম (কর্ম কি) কিম্ অকর্ম (অকর্মই বা কি) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ (পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন) [অতএব] যঃ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (অশুভ হইতে মুক্ত হইবে) তৎ কর্ম (সেই কর্ম) তে প্রবক্ষ্যামি (তোমাকে বলিব)।

শব্দার্থঃ কিং কর্ম কিম্ অকর্ম—পরমার্থতঃ কোনটি কর্ম, কোনটি অকর্ম (ম), কর্মের করণই বা কীদৃশ, কর্মের অকরণই [কর্মশূন্যতা] বা কীদৃশ (শ্রী)। কবয়ঃ—মেধাবী (শ), ধীমান (ব), বিবেকী (শ্রী) ব্যক্তিগণ। মোহিতাঃ—মোহপ্রাপ্ত (শ); যথার্থ তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ (ব)। কর্ম—কর্ম ও অকর্ম উভয় (শ)। প্রবক্ষ্যামি—প্রকৃষ্টরূপে সন্দেহহেদ করিয়া বলিতেছি (ম)। যঃ—যাহা অর্থাৎ কর্ম ও অকর্মের স্বরূপ (ম)। অশুভাৎ—সংসার হইতে (শ)।

লৌকাৰ্থঃ কর্ম কি অকর্মই বা কি এবিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় করিতে বাইয়া পণ্ডিতগণও ভুল করিয়া থাকেন। অতএব আমি তোমাকে সেই কর্মের কথা বলিব যাহা জানিতে পারিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে পূর্বতন মূদুমুদুগণের আদর্শ কর্ম করিতে উপদেশ দিয়া পরবর্তী কয়েক শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভগবান প্রথমেই বলিলেন যে কর্ম কি, অকর্ম কি—ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে পণ্ডিতগণও ভুল করিয়া থাকেন, অজ্ঞ লোকের ত কথাই নাই। এই ক্ষম কি, ইহার মূল কোথায় তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার।

(১) অজ্ঞ লোক মনে করে—‘আমিই কর্তা, আমিই কর্ম করিতেছি, আমার আত্মাই কর্ম করিতেছে।’ এই প্রকার ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কর্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম করে। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্বিকার। মানুষ দেখকে আত্মা মনে করে এবং প্রকৃতির কর্মকেই আত্মার কর্ম মনে করে বলিয়া ভ্রান্ত হয়।

(২) সাধারণত লোকে কর্ম বলিতে কর্মেশ্বরের ব্যাপারকেই বুঝিয়া থাকে। কাজেই কর্মেশ্বরসমূহের রোধ হইলেই তাহা অকর্ম বা কর্মশূন্যতা বলিয়া মনে করে; ইহা ভুল। প্রকৃতপক্ষে চিত্তের যে কামনাবাসনা এবং কর্তৃত্বাভিমান হইতে কর্মের উৎপত্তি হয় তাহাই কর্মের মূখ্য অংশ, কর্মেশ্বরের ব্যাপার উহার গৌণ অংশ। সুতরাং চিত্তে কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান রাখিয়া কর্মেশ্বরসমূহের নিরোধ করিলেও তাহা কর্মই হইল, পক্ষান্তরে চিত্ত কামনাবাসনা ও অহংকার-বর্জিত হইলে বাহিরে কর্মেশ্বর দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে অকর্মই বলিতে হইবে।

(৩) তারপর কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক এবং অকর্ম বা কর্মশূন্যতাই মুক্তির একমাত্র উপায় বিবেচনা করাও ভ্রমাত্মক। শূন্য কর্ম বন্ধনাত্মক নহে, কর্মের সহিত যে কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান জড়িত থাকে তাহাই কর্মকে বন্ধন করে। কামনাবাসনা ও অহংকার বর্জিত কর্ম অকর্মেরই তুল্য। কাজেই ঐ প্রকার কর্ম বন্ধনাত্মক নহে।

(৪) জ্ঞানীর কোন কর্ম নাই—ইহাও ভ্রমাত্মক। জ্ঞানী জানেন তিনি

কখনও নিঃশেষে কর্মভাগ করিতে পারে না। 'সুতরাং প্রকৃতির কর্মকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, সমস্ত কর্মকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজের আত্মাকে উহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখাই মুক্তিলাভের উপায়। বিকর্ম বলিতে অশুদ্ধ কর্ম বোঝায়। কিন্তু বাহ্যিক কোনও বিধিষারা কোন কর্ম শুদ্ধ এবং কোন কর্ম অশুদ্ধ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি, সামাজিক নীতি এবং শাস্ত্রবাক্য—সমস্তই বাহ্যিক বিধির অন্তর্গত। সুতরাং এই সকল বিধির দ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা কখনও নিভুল বা সর্বথা মঙ্গলকর হইতে পারে না।

পাপপুণ্যের যে বিধান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও অজ্ঞ মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। মানুষ যতদিন প্রকৃতির কার্যকে নিজের কার্য বলিয়া মনে করে, ততদিন তাহাকে এই সকল বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্য অবিস্মৃত হয়, যখন সে বুদ্ধিতে পারে যে প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করিতেছে, আত্মা নির্লিপ্ত ও নির্বিকার, তখন ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া যে কর্ম সম্পাদিত হয় তাহাই প্রকৃত শুদ্ধকর্ম। ঐ প্রকার কর্মই মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞ লোকের মলিন চিত্তের কামনাবাসনাজাত সমস্ত কর্মই বিকর্ম। জ্ঞানীর কর্মই অত্মান্ত, মোহসংশয়-বর্জিত, সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য; কারণ তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া ভগবানের প্রেরণায় তাহারই কর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি যে কর্ম করেন তাহা লৌকিক নীতির মাপকাঠিতে অবিহিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও জ্ঞানীর তাহাতে কোনও পাপ হয় না, তিনি সেই কর্মের ফলে সংসারে আবদ্ধ হন না। কারণ তিনি সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ ও পাপপুণ্যের উপরে অবিস্তৃত।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যোব্দ স যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ ॥ ১৮

অর্থ : যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ (যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখেন) যঃ অকর্মণি চ কর্ম [পশ্যেৎ] (যিনি অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন) সঃ মনুষ্যোব্দ বুদ্ধিমান্ (তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান) সঃ যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ (তিনি যুক্ত এবং সর্বকর্মকারী)।

শব্দার্থ : কর্মণি—করণস্বরূপ ব্যাপারমাত্র (শ), দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারে। অকর্ম—কর্মভাব (শ); ইহা কর্ম হইতেছে না, এইরূপ ভাব (শ্রী); স্বাভাবিক নৈকর্ম্য (শ্রী)। অকর্মণি—কর্মভাবে (শ), দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের নিবৃত্তিতে (ম)। বুদ্ধিমান্—পণ্ডিত (শ); তত্ত্বদর্শী (নী), সমস্ত শাস্ত্রার্থবিৎ (রা)। সঃ যুক্তঃ—তিনিই যোগী (শ); বুদ্ধিসাধনযোগযুক্ত, অস্তঃকরণ শুদ্ধিহেতু একাগ্র-চিত্ত (ম); মোক্ষের যোগা (রা)। কৃৎসনকর্মকৃৎ—সর্বকর্মকারী, সকল-শাস্ত্রার্থকৃৎ (রা)।

শ্লোকার্থ : যিনি কর্মের মধ্যে দেখেন কর্ম হইতেছে না এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখেন কর্ম চলিতেছে, তিনিই সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি যোগী হইয়া যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন অথবা সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি যোগী।

ব্যাখ্যা : যোড়শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে তিনি এমন কর্মের কথা বলিবেন যাহা জানিতে পারিলে সকল সংসারবন্দন হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এই শ্লোকে

এবং পরবর্তী শ্লোকে ঐপ্রকার কর্ম ও কর্মীর লক্ষণ বলা হইয়াছে। বুদ্ধিমান মানুষ কর্মে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন। এইখানেই সাধারণ অজ্ঞ লোকের সহিত তাহার প্রভেদ। কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই সাধারণত লোকে কর্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা মনে করেন না। কর্মেন্দ্রিয় সমূহের প্রবল কর্মস্রোতের মধ্যেও তিনি দেখেন যে আত্মা শান্ত, নিষ্কল, নির্বিকার। আবার যখন কর্মেন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, যখন সাধারণ লোকে মনে করে কোনও কর্ম হইতেছে না, তখনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখেন যে প্রকৃতির কর্মস্রোত চলিতেছে, কারণ প্রকৃতি কখনও নিষ্কল হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষের দেহেন্দ্রিয় মন-ই তাহার প্রকৃতি, এই প্রকৃতি তাহার কর্ম করিতেই। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা যায় না।

তবে কর্ম ও অকর্মের পার্থক্য কোথায়? অহংকার বা কৃত্ত্ববোধ হইতে এই পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। কর্মী যখন মনে করে—‘আমি কর্ম করিতেছি, আমিই ইহার ফলভোগ করিব’—তখন তাহার কর্মের অবস্থা। বাহ্যিক কর্মভাগ করিলেও যদি তাহার মনে কামনা বা অহংকার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কর্মই হইল। পক্ষান্তরে কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার চলিতে থাকিলেও যদি কর্মী মনে করেন—‘আমি কর্ম করিতেছি না, আমি কর্ম হইতে স্বতন্ত্র, আমার প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে’—তবে উহা তাহার পক্ষে অকর্মই হইল। অজ্ঞ এই প্রভেদ বুদ্ধিতে পারে না, জ্ঞানী উহা বুদ্ধিতে পারেন।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যোব্দ—এই প্রকারে যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যকুলের মধ্যে বুদ্ধিমান অর্থাৎ যথার্থদর্শী। তাহার বুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার বিষয়াসক্ত মলিন বুদ্ধিধ্বারা জীবন ও কর্মের বিচার করে সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। তারপর বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কর্মের কৌশল অবগত আছেন। তিনি নিশ্চয় কর্মী, সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের সহিত যুক্ত এবং যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠাতা—‘স যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ’। যিনি ভগবানের সহিত যুক্ত তিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না। তিনি জানেন যে ভগবান প্রভু, তিনি ভূত্যা, ভগবান যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র। ভগবান তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে সকল কর্মের প্রেরণা দিতেছেন। তাহার নিজের কোনও কৃত্ত্ববোধ নাই, কোনও স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। ভগবান তাহাকে যেরূপ চালাইন তিনি সেরূপই চলেন—তিনি ভূত্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা বহন করেন।

তিনি আপনাকে কর্মের ভোক্তা বলিয়াও মনে করেন না। তিনি সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই, কোন কর্মফলভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই। এরূপ কর্মী কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এইরূপে ভগবানের সহিত যুক্ত কর্মী কোনও কর্মকে ভয় করেন না, তিনি সর্বকর্মকারী, তিনি মহাকর্মী। তিনি রাজ্য-শাসন করেন, সংসার-প্রতিপালন করেন, কৃষি-বাণিজ্য করেন, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করেন। ভগবানের প্রেরণা পাইলে তিনি রক্তপাতকেও ভয় করেন না, আত্মীয়-বিয়োগের আশংকার শিহরিয়া উঠেন না। তিনি আত্মার নিখর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া শান্তভাবে যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্মই সম্পাদন করেন।

নিরাশীযতিচিন্তা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কর্ম' কুব'ন' নাপ্নোতি কিম্বিষম্ ॥ ২১

অব্যয় : নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাভা (সংযত-চিত্ত-দেহেশ্রিয়) তান্তসর্বপরিগ্রহঃ (সমস্ত পরিগ্রহত্যাগী) [পূর্নদ্য] কেবলং শারীরং কর্ম কুবন্ (কেবলমাত্র শরীর-দ্বারা কর্ম করিয়া) কিস্বিষম্ ন আশ্নোতি (কর্মবিশ্বনরূপ অনিষ্টফল প্রাপ্ত হন না) ।

শব্দার্থঃ নিরাশাঃ—নিঃ [নিগত] আশাঃ [কাম] যাহা হইতে (শ);
বিগতভৃশ (ম); নিগতফলাভিসন্ধি (রা)। যতচিত্তায়া—যাহার চিত্ত [অন্তঃ-
করণ] ও আত্মা [বাহ্যোন্দ্রিয়সহ দেহ] সংযত হইয়াছে (শ); বশীকৃতচিন্তদেহ (ব)।
তাস্তবস'পরগ্রহঃ—যিনি সমস্ত পরিগ্রহ [ভোগোপকরণ] ত্যাগ করিয়াছেন; প্রাকৃত
বস্তুতে মমত্ববর্জিত (ব)। শারীরম্—শরীরমাত্র রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়
কর্ম (ব); শরীরদ্বারা সম্পাদনীয় কর্ম (স্ত্রী); শরীর রক্ষার নিমিত্ত কৌপীনাদি
গ্রহণ ও ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম (ম)। কালিবষম্—অনিষ্টরূপ পাপ (শ); বিবর্ত
কর্মের অকরণজনিত দোষ (ম); সংসার (রা)।

শ্লোকার্থ : যিনি সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সমস্ত ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি কেবল শরীরদ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা : মৃত্ত কন্মীর ব্যক্তিগত কোনও আকাঙ্ক্ষা বা ফলতৃষ্ণা নাই। তাঁহার
 দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত, সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল
 বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্তের কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না।

তত্ত্বসর্বপরিগ্রহঃ—পরিগ্রহ বলিতে ভোগোপকরণ বোঝায়। স্ত্রী, পশু, বিভাদিই মানুষের প্রধান ভোগোপকরণ। অবশ্য প্রাচীনকালে ভোগের যেসকল উপকরণ ছিল বর্তমানে তাহার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগের উপকরণের আর অন্ত নাই। কিন্তু মনুষ্যপুরুষ এই সকল বস্তুর কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না, কোনও বস্তু তিনি 'আমার' বলিয়া মনে করেন না। তিনি কোনও ভোগাদ্রব্য প্রার্থনা করেন না, ভগবান যাহা দেন তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও বস্তু হারাইলেও তাহাতে বিচলিত হন না। তিনি অত্যন্ত উদাসীনভাবেই এই সকল বস্তু ব্যবহার করেন। এস্থলে ত্যাগ বলিতে বস্তুর বাহ্য ত্যাগ বোঝায় না। বস্তুর প্রতি যে মমত্ববোধ, ভোগের লালসা তাহাই ত্যাগ। কোনও বস্তুকে 'ইহা আমার নয়' বলিয়া মনে করিলে এবং উহার প্রতি কোনও আসক্তি না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে উহা ত্যাগ করাই হইল।

কেবল শারীরিক কর্ম করুন—তাহার শরীর অর্থাৎ কর্মে দ্রুতগতিই কেবল কর্ম করিয়া যায়, কিন্তু কর্মের প্রেরণা আসে উর্ধ্ব হইতে। সাধারণ লোকের কর্মের প্রেরণা চিত্তের কান্নাবাৎসনা হইতে জন্মলাভ করে। কর্মে দ্রুতগতি সেই প্রেরণাকে বাহ্যিক কর্মে পরিণত করে মাত্র। দিব্যকর্মীর কর্মের প্রেরণা আসে ভগবানের নিকট হইতে; উহাতে তাহার নিজের কৃত্ত্বাভিমান বা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি কেবল ভগবাদিচ্ছা পূরণের যন্তু-স্বরূপ হইয়া কতকগুলি শারীরিক কর্ম করিয়া যান। তিনি মনে করেন তিনি নিজে কর্তারূপে কোন কর্ম করিতেছেন না, যদিও তাহার মধ্য দিয়া

কর্ম সাধিত হইতেছে। এরূপ কর্মবারা কর্মের অনিচ্ছাক্রমে ফলরূপ সংসারবন্ধন
তিনি প্রাপ্ত হন না, কোনও পাপপুণ্যের ফলভোগ তাহার হয় না। কারণ
কর্মের নিজস্ব বন্ধনাত্মকতা শক্তি নাই, কর্মীর চিন্তে যে কত স্বাভিমান ও
ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে তাহার মধ্যেই বন্ধনের বীজ নিহিত।

যদুচ্ছালাভসন্তুষ্টি স্বন্দবাতীতো বিমৎসরঃ ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्नाते ॥ २२

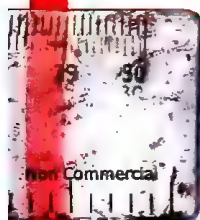
অবস্থা : বদ্বালাভসম্মতঃ (বদ্বালাভ দ্ব্যে সম্মত) স্বন্দবাতীঃ (শীতকাল
স্বন্দবাতীর অতীত) বিমৎসরঃ (অস্বাভাবীন) সিদ্ধো অসিদ্ধো ৫ সমঃ
(সিদ্ধিতে এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন) [পদ্রব্যঃ] কৃষা অপি ন নিবধ্যতে (কর্ম
করিয়াও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না) ।

শব্দার্থ : যদচ্ছালাভসন্তুষ্টিঃ—যদচ্ছালাভ [অপ্রার্থিত অবস্থাজাত লাভ] দ্বারা সন্তুষ্টি (শ)। বসন্ধাতীতঃ—শীতোষ্ণাদি বস্দের অতীত অর্থাৎ উহাদের দ্বারা যে অভিভূত হয় না (শ্রী)। বিমৎসরঃ—নির্বৈর (শ); অন্য কৃত্ব উপদ্রুত হইয়াও যে শত্রুতা করে না (ব); পরের লাভ দেখিয়া সন্তাপহীন (নী)। সিন্ধাবিসম্ভো সমঃ—যিনি সিন্ধি এবং অসিন্ধিতে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ সিন্ধিতে হর্ব ও অসিন্ধিতে বিষাদরহিত (শ্রী)। ন নিবধ্যতে—বন্ধনপ্রাপ্ত হয় না (শ্রী); জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে লিপ্ত হয় না (ব); সংসারকে প্রাপ্ত হয় না (রা)।

শ্লোকার্থ : যিনি বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত বস্তুরাশ্রয়ে সন্তুষ্ট, রাগশেষবাদি বন্ধন দ্বারা বাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় না, যিনি অপরের প্রতি অস্বাভাব্য, কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে যিনি সমভাবাপন্ন—এরূপ ব্যক্তি স্বীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা : ভাগবত কর্মী যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভগবান তাঁহাকে
 যখন যাহা দেন তাহার অতিরিক্ত কোনও বস্তু তিনি প্রার্থনা করেন না। সাধারণ
 মানুষ্য সর্বদাই বিবিধ ভোগোপকরণের প্রার্থনা করিয়া থাকে। এটা চাই, ওটা
 চাই, এই দ্রব্য একান্ত আবশ্যিক, ইহা না হইলে চলিবে না, ইহা না পাইলে
 জীবন ব্যর্থ হইল—এই প্রকার চিন্তাস্বারা তাহার চিত্ত সর্বদা অসম্বলিত ও
 বিক্ষুব্ধ থাকে ; কিছুতেই তাহার তৃপ্তি বা তৃষ্টি জন্মে না। কিন্তু বান
 বদ্বিমান, যদ্বক্ত কর্মী তিনি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার কৃতব্যাকর্ম
 সম্পাদন করিয়া যান।

কোন প্রকার স্বন্দেহ দ্বারা তিনি কিলিত হন না। কারণ তিনি সকল প্রকার স্বন্দেহের উপরে অবস্থিত। তিনি রাক্ষসের অধীন নহেন, তিনি শত অশুভ সমস্তই সমানভাবে গ্রহণ করেন। কোন প্রকার ঈর্ষা বা হিংসার ভাব তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। সাধারণ লোকের চিত্ত বিষে ও ঈর্ষা দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে। কোনও প্রার্থিত বস্তু নিজের নাই; অথচ অপরের আছে ইহা দেখিলেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত ব্যথিত হয়। অপরের সৌভাগ্য বা উন্নতি সহ্য করতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু ঈশ্বরভাবাপন্ন ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট বলিয়া তিনি অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করেন না। তিনি সিম্ধ, অসিম্ধ, জয় এবং পরাজয়ের সমভাবাপন্ন।

যজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন) অপরে (অন্য কোন কোন যোগী) ব্রহ্মাণো (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞস্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞেতে আহুতি প্রদান করেন)।

শব্দার্থ : অপরে যোগিনঃ—অপর কর্মীগণ (শ); কর্মযোগীগণ (শ্রী)। দৈবম্ যজ্ঞম্—দেবতাপূজার্থক যজ্ঞ। পশুপাসতে—প্রাণ্যের সহিত অনুষ্ঠান করেন (শ্রী)। অন্য—জ্ঞানযোগী, ব্রহ্মবিদগণ (শ)। যজ্ঞম্—আত্মা, প্রত্যগাত্মা, ত্বংপদার্থ (ম); জীব (নী)। যজ্ঞেন উপজুহ্বতি—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম প্রবিলীন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : অন্য যোগীরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন অর্থাৎ ভগবানকে বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করিয়া বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের পূজা করেন; অপর ব্যক্তিগণ যজ্ঞের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞস্বারা যজ্ঞকে আহুতি দান করেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন। তাহাদের সমস্ত কর্ম ও শক্তি ভগবদ্ভক্তানের দ্বারা পরিচালিত হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ যজ্ঞ একমাত্র জ্ঞানবীরাই করিতে পারেন। ইহা উচ্চাধিকারীর কার্য। কিন্তু ইহা ছাড়া নিম্নাধিকারীগণ বিবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞ ভগবদ্ভক্তপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি। কোন কোন যোগী দৈবযজ্ঞ করেন। তাহারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে ভগবানের বিভিন্নরূপ কল্পনা করিয়া তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল বিভিন্ন উপায় অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাহারা ভগবানকেই লাভ করিতে চান, অর্থাৎ এই সকল যজ্ঞস্বারা তাহাদের ইষ্টকামও লাভ হইয়া থাকে। অন্য এক প্রকার যোগী আছেন যাহারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ইষ্টকামপ্রদ দৈব যজ্ঞসমূহকে আহুতি প্রদান করেন। এই প্রকারের সাধক যে যজ্ঞ করেন তাহা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ইষ্টকাম লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না। তিনি যজ্ঞস্বারাই সমস্ত ইষ্টকামধর্ম যজ্ঞ এবং কামকর্ম বিসর্জন করেন। তখন তাহার যজ্ঞ হয় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান।

প্রথমোক্ত দৈবযজ্ঞের সহিত এই ব্রহ্মযজ্ঞের প্রভেদ এই যে দৈবযজ্ঞে দেবতাদের প্রীতিার্থ দেবতারূপী অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য অর্পণ করা হয়। ইহার ফলে সাধকের স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মযজ্ঞে সাধক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত জীবন আহুতি প্রদান করেন। এরূপ সাধকের নিজের কোনও ইষ্ট বা স্বার্থ থাকে না, তাহার নিজ প্রয়োজনে করণীয় কোনও কর্ম থাকে না। তিনি যে কর্ম করেন তাহা ভগবানের প্রেরণায় যজ্ঞরূপে লোকসংগ্রহার্থ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রোগ্রাদীনীন্দ্রিয়ান্যো সংযম্যগ্নিনম্ জুহ্বতি।

শব্দাদীন বিষয়ান্য ইন্দ্রিয়গ্নিনম্ জুহ্বতি ॥ ২৬

অন্বয় : অন্য (অন্য লোকে) শ্রোগ্রাদীন ইন্দ্রিয়গ্নি (কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে) সংযম্যগ্নিনম্ জুহ্বতি (সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন) অন্য (অপর লোকের) ইন্দ্রিয়গ্নিনম্ (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)।

শব্দার্থ : অন্য—অন্য যোগীগণ (শ); নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ (শ্রী); প্রত্যাহারপর যোগীগণ (ম)। সংযম্যগ্নিনম্—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি : এই কয়টির নাম সংযম,

এই সংযমরূপ অগ্নিতে (ম)। জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়সংযম করেন (শ); ধারণা, ধ্যান, সমাধি সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন (ম)। শব্দাদীন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়সমূহ। জুহ্বতি—প্রোগ্রাদি দ্বারা অবিরুদ্ধ বিষয়গ্রহণকেই হোম মনে করেন (শ)।

শ্লোকার্থ : অপর যোগীগণ সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে আহুতি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা : কেহ কেহ চিত্তসংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে আহুতি দেন। এই সকল সাধক মনঃসংযমের জন্যই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন। এই সংযমের অগ্নিতে মনকে বিচলিত করিবার ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি আছে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহারা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কখনও উদ্দাম হইয়া তাহাদের মন বুদ্ধিকে বিচলিত করিতে পারে না। চক্ষু রূপ দর্শন করে, কর্ণও শব্দ শ্রবণ করে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বাহিমর্দ্বী গতি নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী হওয়াতে ইহাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না। আর এক প্রকার যজ্ঞ আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে আহুতি দেওয়া হয়। বিষয়সকলই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে; কিন্তু বাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে বিষয়ের আকর্ষণী শক্তি ইন্দ্রিয়সংযমের অগ্নিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই বিষয়সমূহ উপস্থিত থাকিলেও উহারা ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিয়া সাধকের চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মণি প্রাণকর্মণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাণো জুহ্বতি জ্ঞানদীপতে ॥ ২৭

অন্বয় : অপরে (অন্য কেহ কেহ) সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মণি (ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্ম) প্রাণকর্মণি চ (এবং প্রাণের কর্মসমূহ) জ্ঞানদীপতে (ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদীপ্ত) আত্মসংযমযোগাণো (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করেন)।

শব্দার্থ : সর্বাণি—অখিলস্থূলরূপ ও সংস্কাররূপ (ম)। ইন্দ্রিয়কর্মণি—ইন্দ্রিয়সমূহের অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির কর্মসকল (ম)। প্রাণকর্মণি—দশপ্রাণের কর্ম যথা, প্রাণের ক্রিয়া বাহির্গমন, অপানের ক্রিয়া অধোগমন, প্রাণকর্মণি—দশপ্রাণের কর্ম যথা, প্রাণের ক্রিয়া বাহির্গমন, অপানের ক্রিয়া অধোগমন, সমানের ক্রিয়া ভূত ও ব্যানের ক্রিয়া আকুণ্ঠন ও প্রসারণ, উদানের ক্রিয়া উৎখানন, ব্রহ্ম ও আত্মার পীত দ্রব্যের সমন্বয়ন (শ্রী)। জ্ঞানদীপতে—জ্ঞান [বেদান্ত বাক্যজনিত ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকার] তন্দ্বারা দীপিত [অত্যন্তোজ্জ্বলিত, প্রকাশিত] (ম)। আত্ম-সংযমযোগাণো—আত্মবিষয়ক ধারণা-ধ্যান-সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পরিপাকজনিত যোগই [নিরোধসমাধি] অগ্নি তাহাতে (ম); আত্মাতেই সংযমই [ধ্যানের একাগ্রতা] যোগ [সমাধি], তাহাই অগ্নি তাহাতে (শ্রী); আত্মার [মনের] সংযমরূপ যোগ তাহাই অগ্নি তাহাতে। জুহ্বতি—নিষ্ক্রেপ করেন (শ); প্রবিলম্ব করেন (ম) ধোয় বস্তুকে সম্যক জানিয়া তাহাতে মন সংযত করিয়া সমস্ত কর্ম নিরুদ্ধ করেন (শ্রী); মনস্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্মপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত করেন (রা, ব)।

শ্লোকার্থ : অপর কেহ কেহ (ধ্যানযোগীগণ) ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদীপ্ত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে আহুতি প্রদানপূর্বক হোম করেন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মবিষয়ক সমাধিতে মগ্ন থাকেন ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে ধ্যানযোগীদের কথা বলা হইয়াছে । ইহারা রূপ, রসাদি গ্রহণরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং গমন, ভাষণাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং আকুণ্ঠন, প্রসারণাদি সমস্ত প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিয়া আত্মবিষয়ক ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন থাকেন । ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা । এই যোগকে আত্মসংযম যজ্ঞ বলা হইয়াছে । কারণ এই যজ্ঞে সাধক আত্মাকে জানিয়া এবং আত্মাতে সমাধিলাভ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণক্রিয়া আত্মসমাধিতে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায় অথবা স্থির শাস্ত আত্মাতেই তাহা গৃহীত হয় । আত্মসংযম বা আত্মসমাধি যোগকে জ্ঞানদীপিত অগ্নি বলা হইয়াছে । কারণ এই প্রকার সমাধির অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মসকল নির্বাপিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে ।

দ্রব্যযজ্ঞান্তপোষজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাচ্চ যতঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অর্থ : দ্রব্যযজ্ঞাঃ (কেহ কেহ দ্রব্যদানপূর্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) তপোযজ্ঞাঃ (কেহ কেহ তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) তথা (সেইরূপ) অপরে যোগযজ্ঞাঃ (অন্য কেহ কেহ অষ্টাঙ্গযোগরূপ যজ্ঞকারী) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (অন্য কেহ কেহ বেদ-পাঠ ও বেদের জ্ঞানভারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) যতঃ সংশিতব্রতাঃ (এইপ্রকারে বিবিধ যতিগণ তীক্ষ্ণ ব্রতে রত) ।

শব্দার্থ : দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাঁহারা যজ্ঞবৃদ্ধিতে তীর্থে দ্রব্যবিনিয়োগ করেন (শ) ; দ্রব্যদানই যাঁহাদের যজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহারা ন্যায়তঃ দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া দেবার্থে নিযুক্ত করেন (শ্রী) ; যাঁহারা যজ্ঞরূপে যথাশাস্ত্র পুত্রদত্তাখ্য স্মার্তকর্মপরায়ণ (ম) । তপোযজ্ঞাঃ—তপস্যাই যাঁহাদের যজ্ঞ (শ) ; কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতপরায়ণ । যোগযজ্ঞাঃ—যোগই [চিত্তবৃত্তি নিরোধ] যজ্ঞ যাঁহাদের (শ্রী) ; যাঁহারা যম নিয়ম আসনাদি যোগাসনের অনুষ্ঠান করেন (ম) । স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ—স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ব্যক্তিগণ ; যাঁহারা যজ্ঞরূপে যথাবিধি বেদাভ্যাস করেন তাঁহারা স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং যাঁহারা যজ্ঞরূপে বেদার্থ পরিজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ (ম) । সংশিতব্রতাঃ—সংশিত [প্রখরীকৃত, তীক্ষ্ণকৃত, অতিদৃঢ়] ব্রত যাঁহাদের, দৃঢ়সংকল্প (শ) ।

শ্লোকার্থ : কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগানুষ্ঠানরূপ যজ্ঞ করেন, অপর কেহ কেহ বেদপাঠ ও বেদার্থ পরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই প্রকারে বিভিন্ন যতিগণ কঠোর ব্রতে রত থাকেন ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে চারি প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে :

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাঁহারা দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন তাঁহারা ই দ্রব্যযজ্ঞ । আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে ঘৃত ও অন্য দ্রব্য ত্যাগ করা হইয়া থাকে । ভক্ত পুংপ, নৈবিদ্যাদি দ্বারা ভগবানের যে পূজা করেন তাহাও দ্রব্যযজ্ঞ । এই সকল যজ্ঞে

ভগবানের আরাধনা, ভগবৎপ্রীতি সাধনের ভাব প্রবল থাকে । সাধক ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সর্বস্ব দেবতার চরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন । ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অর্থ বা বস্তু দান, মন্দিরাদি নির্মাণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া উৎসর্গ—এ সমস্তই দ্রব্যযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ।

তপোযজ্ঞাঃ—কেহ কেহ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং আত্মসংযমের কঠোর সাধনাদ্বারা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । কঠোর তপস্যাই ইহাদের যজ্ঞ বলিয়া ইহাদিগকে তপোযজ্ঞ বলে । 'তপস্যা' শব্দ গীতাতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৪-১৬শ শ্লোকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার তপস্যার কথা বলা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে আত্মার ধর্মজীবনলাভের অথবা জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে যে কোনও সাধনা করা যায় তাহাই তপস্যা । তপস্বীমাত্রই নিজের সুখ বিসর্জনপূর্বক কোনও ব্রতসাধনের নিমিত্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেন । যাঁহারা এই প্রকার তপোব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা ই তপোযজ্ঞ ।

যোগযজ্ঞাঃ—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । যাঁহারা এই যোগলাভের উপায়স্বরূপ যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকেই যোগযজ্ঞ বলা হইয়াছে । যোগ বলিতে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানকেও বুঝাইতে পারে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ—যথাবিধি বেদভ্যাসপরায়ণতার নাম স্বাধ্যায়যজ্ঞ, যুক্তি দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞানযজ্ঞ । যাঁহারা নিয়মিত বেদাভ্যাস ও বেদার্থনিশ্চয়কেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করিয়া যজ্ঞরূপে তাঁহাদের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ই স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ । ইহারা সকলেই তীক্ষ্ণব্রতধারী যতি । যতিগণ সংসারের ভোগসুখ বিসর্জনপূর্বক কঠোর সংযমব্রত অবলম্বন করেন এবং এই সংযমব্রতে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা পালন করেন ।

এই শ্লোকে যে চারি প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ইহাদের অনুষ্ঠানকারীরাও তীক্ষ্ণব্রত যতি । ইহারা সকলেই দৃঢ়তার সহিত, একাগ্রতার সহিত নিজ নিজ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইহাদিগকে তীক্ষ্ণব্রত যতি বলা হইয়াছে ।

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেশপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তহারঃ প্রাণান্ প্রাণেশ্চ জুহুতি ॥ ২৯

অর্থ : অপানে প্রাণং (কেহ কেহ আপান বায়ুতে প্রাণকে আহুতি দেন) তথা অপারে (সেইরূপ অপর কেহ কেহ) প্রাণে আপান (প্রাণবায়ুতে আপানবায়ু আহুতি দেন) অপারে (অন্য কেহ কেহ) প্রাণাপানগতী রুদ্বা (প্রাণ ও আপানের গতি দেন) অপারে (অন্য কেহ কেহ) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন), অপারে (অন্য কেহ কেহ) নিয়তহারঃ (আহারকে নিয়মিত করিয়া) প্রাণেশ্চ প্রাণান্ জুহুতি (বায়ুকে বায়ুসমূহে আহুতি দেন) ।

শব্দার্থ : অপানে—আপানবৃত্তিতে (শ) ; অধোবৃত্তিতে (শ্রী) ; আপান বায়ুতে । প্রাণং—প্রাণবৃত্তি (শ) ; উর্ধ্ববৃত্তি (শ্রী) । জুহুতি—প্রতিষ্ঠা করে (শ) ; প্রাণেশ্চ—প্রাণবৃত্তি (শ) ; উর্ধ্ববৃত্তি (শ্রী) । নিয়তহারঃ—বেচকাখ্য প্রাণায়াম পরিকাখ্য প্রাণায়াম করেন (ম) । প্রাণে আপানং জুহুতি—বেচকাখ্য প্রাণায়াম করেন (ম) । প্রাণাপানগতী—মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর নির্গমন । নিয়তহারঃ—পরায়ণাঃ—প্রাণায়াম-তৎপর, যাঁহারা কুশল নামক প্রাণায়াম করেন (শ) । নিয়তহারঃ—

নিয়মিত [পরিমিত] আহার যাহাদের। নিয়মিত আহারের লক্ষণ ; যথা, দুইভাগ অন্নস্বারা ও একভাগ জলস্বারা পূর্ণ করিবে, চতুর্থ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য রাখিবে। প্রাণান্—বায়ু বিশেষকে (শ)। জুহুতি—যে যে বায়ু জয় হয় অন্যান্য বায়ু তাহাতে হোম করেন অর্থাৎ তাহাতেই প্রবেশ করেন (শ)।

শ্লোকার্থ : কেহ কেহ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি দেন। সেইরূপ অপর কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আহুতি দেন। অন্যেরা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। অন্য যোগীরা আহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণবায়ুসকলকে প্রাণসকলে আহুতি দেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম-ক্রিয়া বৃদ্ধিতে হইলে শরীরস্থ বিভিন্ন বায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধিতে হয়। 'প্রাণায়াম' শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ুর গতি নিরোধ করিয়া উহাকে দীর্ঘ করা। শরীরস্থ বায়ু পাঁচটি, যথা : প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। ইহাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুর ক্রিয়াই প্রাণায়ামে প্রধান। যে বায়ু দেহান্তর হইতে নিঃস্বাসরূপে মূখ ও নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে হয় তাহাই প্রাণবায়ু, আর যাহা নিঃস্বাস রূপে বাহির হইতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা অপান বায়ু। এই সকল বায়ুর ক্রিয়ার নিরোধ বা নিয়মনের নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম চারি প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। যথা :

(১) কেহ কেহ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন। প্রাণবায়ুর গতি উদ্ভাব্যমুখী। তাহা সর্বদাই দেহান্তর হইতে বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। এক্ষণে বাহিরের অপানবায়ুকে ভিতরে টানিয়া লইলে প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয় অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাহিরে আসিতে পারে না ; অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে গ্রাস করে। ইহার দ্বারা অন্তর বায়ুপূর্ণ হয় বলিয়া ইহা পুরক প্রাণায়াম।

(২) কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন। প্রাণবায়ুকে ভিতর হইতে নিঃসারণ করিলে অপানবায়ুর গতিরোধ হয়, উহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা দ্বারা অন্তর বায়ুশূন্য হয় বলিয়া ইহা রেচক প্রাণায়াম।

(৩) কেহ কেহ প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন অর্থাৎ রেচক পুরক পরিত্যাগ করিয়া, বাহির হইতে বায়ুকে প্রবেশ করিতে এবং অন্তরস্থ বায়ুকে বাহিরে যাইতে না দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নিরোধপূর্বক বায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন। ইহা কুস্তম্বক প্রাণায়াম।

(৪) অপর কেহ কেহ পরিমিত বা অল্প আহার স্বাক্ষ ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহকে প্রাণরূপ বায়ুসমূহে হোম করেন। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রাণের অধীন। এই কারণে প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে এবং আহারসংকোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল হইলে উহার স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে অসমর্থ হইয়া প্রাণসমূহে বিলীন হয়।

সর্বত্রপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্পমাঃ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০

নায়াং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

অন্বয় : এতে সর্বে অপি যজ্ঞবিদঃ (এই সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠাতৃগণ) যজ্ঞক্ষয়িত-কল্পমাঃ (যজ্ঞসম্পাদন হেতু ক্ষীণপাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ (যজ্ঞশেষ অমৃতভোজী

হইয়া) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) কুরুসত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞহীন ব্যক্তির) অয়াং লোকঃ ন অস্তি (ইহলোকই নাই) অন্যঃ কুতঃ (অন্য লোক কোথায়)।

শব্দার্থ : যজ্ঞবিদঃ—পূর্বোক্ত দৈবাদি দ্বাদশ যজ্ঞ যাহারা জানেন অথবা লাভ করেন, যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা এবং কর্তা (ম)। যজ্ঞক্ষয়িতকল্পমাঃ—যথোক্ত যজ্ঞস্বারা যাহাদের কল্পম্ব [পাপ] ক্ষয়িত [বিনষ্ট] হইয়াছে। যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ—যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে ; ঐ অমৃত যাহারা ভোজন করেন তাহারা, যাহারা যজ্ঞ শেষ করিয়া অবশিষ্টকালে অমৃতরূপে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করেন (শ্রী)। ব্রহ্ম যান্তি—ব্রহ্মকে পান, জ্ঞানস্বারা প্রাপ্ত হন (শ্রী), সংসার হইতে মুক্ত হন (ম)। অযজ্ঞস্য—উল্লিখিত যজ্ঞসকলের কোন যজ্ঞই যে করে না সে অযজ্ঞ, তাহার ; কোনও প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তির (শ্রী)। অন্যঃ—বহুসুখ পরলোক (শ্রী) ; বিশিষ্টসাধনসাধ্য পরলোক (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত যজ্ঞসকলের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া যাহারা উহার অনুষ্ঠান করেন তাহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানহেতু নিপাপ হইয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যে কোনরূপ যজ্ঞ করে না তাহার ইহলোক নাই, পরলোক তো দূরের কথা অর্থাৎ ইহলোকেই সে শান্তি বা আনন্দ লাভ করে না, পরলোকে আর কি হইবে।

ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে যে সকল যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহার সঠিক তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সহিত যাহারা উহাদের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সমস্ত পাপ দূর হয় এবং এই প্রকারে বিগতপাপ যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজনকারী ব্যক্তিগণ সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকে যে যজ্ঞবিদগণের কথা বলা হইয়াছে তাহারা যে কেবল যজ্ঞের বিবরণ বা নিয়ম জানেন তাহা নয়, তাহারা ঐ সকল যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়রূপে উহাদের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রকৃত যজ্ঞবিদ বলিয়া খ্যাত হন (যতঃ সংশ্লিষ্টতঃ)। ইহারা যতি ; ইহারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা নিশ্চয় প্রবর্তিতুল্যিক জয় করিয়া উচ্চতর ও বৃহত্তর জীবন লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বৈদিক যজ্ঞের আকাংক্ষা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দলাভের নিমিত্ত ইহারা উৎসুক এবং এই কারণেই ইহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সুতরাং যজ্ঞের দ্বারা ইহাদের সমস্ত পাপ ক্ষয়িত হয়। পাপের মূল কোথায় ? বিষয়ভোগের তৃষ্ণা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-ভোগাভিলাষ—এই সবই পাপের মূল। কাজেই যাহারা যজ্ঞরূপে সর্বস্ব তগবানে অপর্ণ করিতে প্রস্তুত, ইন্দ্রিয়সমূহকে যাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাহাদের পাপ হইবে কোথা হইতে ?

অমৃতভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের ভোগাকাংক্ষা পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভার্থ সর্বস্ব দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া তদবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন দ্বারা জীবনধারণ করেন। এই প্রকার যাহারা সংসারের ভোগাকাংক্ষা বিসর্জনপূর্বক মোক্ষলাভার্থ কোন যজ্ঞের (তপোযজ্ঞ ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কোন প্রকারে জীবনধারণ করেন তাহারা ই যজ্ঞশিষ্টামৃতভোজী পদবাচ্য।

যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্—যাহারা কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক আপনাদিগকে ইন্দ্রিয়পরবশতা ও বিষয়াসক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনলাভের চেষ্টা করেন, ত্যাগ ও সংযমকে যাহারা জীবনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেন, যজ্ঞস্বারা

তদ্বিন্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বর্শনঃ ॥ ৩৪

অর্থঃ : প্রণিপাতেন (প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (সম্যক্ জিজ্ঞাসা দ্বারা) সেবয়া (এবং সেবা দ্বারা) তং বিন্ধি (সেই জ্ঞানকে জানিও) তদ্বর্শনঃ জ্ঞানিনঃ (তদ্বর্শনী জ্ঞানীরা) তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন) ।

শব্দার্থ : তং—সর্বকর্ম ফলভূত আত্মবিষয়ক জ্ঞান (ম) । প্রণিপাতেন—আচার্য সকাশে গমন করিয়া তাঁহাকে ভূমিস্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, দীর্ঘ নমস্কার দ্বারা (ম) । পরিপ্রশ্নেন—এই সংসার কোথা হইতে (শ্রী), আমি কে (ম), কেন আমার বন্ধন (শ), কি উপায়ে মুক্ত হইব ? (ম) : ইত্যাকার বহুবিধ প্রশ্নদ্বারা । জ্ঞানিনঃ—গ্রন্থজ্ঞ (নী) ; শাস্ত্রজ্ঞ (শ্রী) ; জ্ঞানবান লোকসকল (নী) । তদ্বর্শনঃ—সম্যগ্ দর্শনী (শ) ; কৃতসাক্ষ্যকার (ম) ; অনুভববান (নী) । জ্ঞানম্—পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান (ম) ।

শ্লোকার্থ : এই যে জ্ঞানের কথা বলিলাম সেই জ্ঞান জ্ঞানী আচার্যদের প্রণিপাত, প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং সেবা দ্বারা জানিতে পারিবে । এই প্রকার প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবা করিলে তদ্বর্শনী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দিবেন ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে লাভ করিতে হয় ? তাহার দুইটি উপায় আছে—একটি রং দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হয়, অপরটির দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে । ব্রহ্ম কি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, আত্মা কি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুদ্বারা নিকট শ্রবণ করিয়াই পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হয় । কিন্তু এই পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যিক । প্রথমত আচার্যকে প্রণাম করিতে হইবে । শিষ্য বিনয়ী এবং নম্র হইবেন । গুরুদ্বারা প্রতি যেন তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভক্তি থাকে । তিনি সর্বদা বিনীত হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে আচার্যকে প্রণাম করিবেন । তারপর জ্ঞানার্থীর হৃদয়ে জ্ঞানলাভের একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই । তিনি সর্বদা অনুসন্ধিৎসু হইয়া আচার্যকে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিবেন । তারপর চাই আচার্যের সেবা । এই সেবা দ্বারা আচার্যকে প্রসন্ন করিতে হয় এবং প্রসন্ন হইলেই আচার্য সেবাপরায়ণ শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন ।

প্রাচীনকালে এই গুরুসেবা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল । এই প্রকারে প্রসন্ন হইয়া তদ্বর্শনী আচার্য উপযুক্ত অধিকারসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন । সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বর্শনী গুরুদ্বারা সমীপস্থ হওয়া দরকার ; কারণ যিনি নিজে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করেন নাই তাহার পক্ষে অপরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া অসম্ভব ।

যজ্ঞজ্ঞান ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাগ্ন্যন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

অর্থঃ : পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) যজ্ঞ জ্ঞান (যাহা জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং ন যাস্যসি (এরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না) যেন (যাহা দ্বারা) অশেষেণ (অশেষ প্রকারে) ভূতানি (ভূতগণকে) আত্মনি (নিজের আত্মাতে) অথ (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিতে পাইবে) ।

শব্দার্থ : যজ্ঞ—আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট পূর্বোক্ত জ্ঞান (ম) । এবং মোহম্—বন্ধুবান্ধবজনিত প্রকার ভ্রম (ম) । ভূতানি—পিতৃপুত্রাদি জীবসকল (ম) । অশেষেণ—ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পৰ্যন্ত (শ) । আত্মনি—তোমাতে, স্ব-পদার্থে (ম) । দ্রক্ষ্যসি—অভেদে দেখিতে পাইবে (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, এই জ্ঞানলাভ করিলে তুমি পুনরায় মোহে পতিত হইবে না অর্থাৎ কামনাবাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না । তুমি সর্বভূতকে নিজ আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে ।

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তদ্বর্শনগণ তোমাকে যে জ্ঞানের উপদেশ দিবেন সেই জ্ঞানলাভ করিলে তোমার সমস্ত অজ্ঞান ও মোহ দূর হইবে । তোমার চিত্তে কোন বিধা বা সন্দেহের স্থান পাইবে না । তুমি সর্বপ্রকার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । তুমি তখন তোমার নিজের আত্মাতে সমস্ত জীবকে দেখিতে পাইবে, বৃক্ষিতে পারিবে যে এক আত্মাই তোমাতে এবং সর্বভূতে বিরাজমান । তুমি আরও বৃক্ষিতে পারিবে যে সেই আত্মা ‘আমি’ ।

আমরা চতুর্দিকে যে অসংখ্য জীব দেখিতে পাই ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিভিন্ন সত্তা । ইহারা আমাদের আত্মা হইতে পৃথক এরূপ মনে করাই হইতেছে অজ্ঞান । যখন এই উপলব্ধি হইবে যে আমার আত্মা এক, সমস্ত জীবের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান এবং এই আত্মাই পরমেশ্বর তখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে । জীব ও জীব, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—সমস্তই এক আত্মার বিকাশ । মানুষ অজ্ঞানবশতঃ এই সত্য উপলব্ধি না করিতে পারিয়া মোহগত পতিত হয় ।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বৈভ্যঃ পাপকৃতম্ ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

অর্থঃ : চেৎ (যদি) সর্বৈভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপী হইতেও) পাপকৃতম্ অসি (অধিকতর পাপাচারী হও) [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা) সর্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি (সমুদ্র পাপ উত্তীর্ণ হইবে) ।

শব্দার্থ : সর্বৈভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ—সমস্ত পাপকারী অপেক্ষাও (শ) । পাপকৃতম্—অতিশয় পাপকারী (শ) । সর্বং বৃজিনম্—[অতি দূরতর বলিয়া সমুদ্রের মত] সমস্ত পাপ (ম) । জ্ঞানপ্লবেন এব—জ্ঞানরূপ প্লব [পোত] তদ্বারা (ম) । সন্তরিষ্যসি—সম্যক্ রূপে ও অনায়াসে অতিক্রম করিবে ; সংসারে পুনরাগমন হইবে না (ম) ।

শ্লোকার্থ : যদি তুমি সমুদ্র পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হও, তথাপি তুমি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা নিখিল পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ।

ব্যাখ্যা : জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় ফল পাপ হইতে পরিত্রাণ । যাহাকে পাপপ্লব বলা হয় তাহা মানুষের অজ্ঞানপ্রসূত । সুতরাং মানুষ প্রতি পদক্ষেপে বিচরণ করে ততদিন সে পাপ হইতে গ্রাণ পায় না । অজ্ঞ মানুষ প্রতি পদক্ষেপে পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যেই পাপপ্লবের অস্তিত্ব নাই । সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানের উদ্বেগে যে জ্ঞানের রাজ্য তথায় পাপপ্লবের অস্তিত্ব নাই ।

পাপ হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞানলাভ। জ্ঞানী কখনও পাপপদগোচর বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি অনায়াসে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

মানুষ অজ্ঞানবশত সর্বভুতাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া একটা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার গাড়ী সৃষ্টি করিয়া লয়। এই স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেই পাপের বীজ নিহিত। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া সে যখন বৃদ্ধিতে পারে যে এক আত্মাই সর্বভুতে বিরাজ করিতেছে তখন তাহার স্বার্থপরতার গাড়ী ভাঙিয়া যায়, সে বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারে। এরূপ ব্যক্তিই পাপের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু কথা হইতে পারে যে পাপী জ্ঞানলাভ করিবে কি প্রকারে? এই কথাটির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃত, ঈশ্বরানুগ্রহ, পূর্বজন্মের স্মৃতি প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা পাপীর হৃদয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারে। জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা একবার জাগ্রত হইলে ভগবানই জ্ঞানার্থীর সহায় হইয়া থাকেন। কাজেই পাপীরও নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

যথৈধাংসি সমিধোহগ্নিন্ভস্মসাৎ কুরুতেহজর্দন।

জ্ঞানানিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অর্থঃ : অজর্দন (হে অজর্দন) যথা (যেমন) সমিধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি) এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে (কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানানিঃ (জ্ঞানানি) সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে (সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে)।

শব্দার্থঃ : সমিধঃ—সম্যক দীপ্ত (শ); প্রজ্বলিত (ম)। জ্ঞানানিঃ—আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি (শ্রী)। সর্বকর্মাণি—পাপ এবং পুণ্যাবলী, প্রারম্ভ ব্যতীত অন্য কর্ম (ম)। ভস্মসাৎ করোতি—তৎকারণ অজ্ঞানের বিনাশদ্বারা বিনাশ করে (ম)।

শ্লোকার্থঃ : প্রজ্বলিত অগ্নি যেভাবে কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানানি সমুদ্রের কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে অর্থাৎ সমস্ত কর্মফল নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যাঃ : জ্ঞানলাভের তৃতীয় ফল কর্মফলের বিনাশ। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানও সেইরূপ সমস্ত কর্মফলের বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একথা বোঝানো যে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইলে যেমন তাহা হইতে কোন ফল বা বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর কর্ম হইতে কোনও ফলের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীকে কোনও কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানীকে যেমন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে হয় জ্ঞানীকে সেইরূপ করিতে হয় না। জ্ঞানীর কর্মের কোনও ফলভোগ নাই, কারণ জ্ঞানী ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে কোনও কর্ম করেন না। কাজেই কামনাবাসনার অভাববশতঃ তাহার কোনও ফলভোগ হয় না।

জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী যে কর্ম করেন তাহার ফলভোগ হয় না সত্য, কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে যে কর্ম কৃত হইয়াছে তৎস্বস্থে শাস্ত্রকারগণের অভিमत এইঃ

কর্ম তিন প্রকার—প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। যে কর্ম পূর্বজন্মে কৃত হইয়াছে,

১ ভিত্তিতে হৃদয়গ্রাহি হৃদয়ান্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাধরে ॥ যুক্তক ২।২।৯

কিন্তু যাহার ফলভোগ হয় নাই, যাহা জন্ম-জন্মান্ত হইতে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা সঞ্চিত কর্ম। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যেগুলির ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা কর্মের ফলে বর্তমান দেহলাভ হইয়াছে তাহা প্রারম্ভ কর্ম এবং যে কর্ম বর্তমানে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মাণ কর্ম। জ্ঞানলাভ হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের ফল বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারম্ভ কর্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করিতে হয়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিদতি ॥ ৩৮

অর্থঃ : ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য) পবিত্রং ন হি বিদতে (আর কিছু পবিত্র নাই) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি) কালেন (কালক্রমে) স্বয়ং আত্মনি (নিজেই স্বীয় আত্মাতে) তৎ বিদতি (সেই জ্ঞানকে লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ : জ্ঞানেন সদৃশম্—আত্মজ্ঞানের তুল্য (শ্রী)। তৎ—সর্বপাপনাশক আত্মজ্ঞান (ব)। যোগসংসিদ্ধঃ—যোগদ্বারা [কর্মযোগ, নিকাম কর্মনিবৃত্তান] ও সমাধিযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ [সংস্কৃত, যোগ্যতাপ্রাপ্ত] মনুষ্য (শ), যোগানুষ্ঠান দ্বারা সংস্কৃতান্তঃকরণ। স্বয়ং বিদতি—নিজেই অনায়াসে লাভ করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ : ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই। নিকাম কর্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহার চিত্তে এই পবিত্র জ্ঞান কালক্রমে আপনিই ফুটিয়া উঠে।

ব্যাখ্যাঃ : জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করা যায় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু এ জগতে আর কিছু নাই। যাহা অশুদ্ধ ও মলিনতা দূর করে তাহাকেই লোকে পবিত্র বলিয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থভ্রমণকে পবন বলা হয়; কারণ ইহাদের দ্বারা চিত্তের কতকটা পবিত্রতা সাধিত হয়। কিন্তু জ্ঞান যেমন চিত্তের সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া উহাকে একেবারে নির্মল করিয়া দেয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। মানুষের চিত্তের মালিন্য আসে কোথা হইতে? অজ্ঞানজনিত মোহই ইহার কারণ। জ্ঞান এই মোহকে বিনাশ করিয়া চিত্তের নির্মলতা সাধন করে বলিয়া জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলা হইয়াছে।

এই যে জ্ঞান তাহা কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু মানুষের অজ্ঞান বা মোহ এই জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া উহার প্রকাশ হইতে পারে না। ঈশ্বরোপরি নিকাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবদনুগ্রহে যোগীর চিত্তে আপনা হইতেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং নিকাম কর্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাহাকে জ্ঞানলাভের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না, কারণ এই জ্ঞান অপরোক্ষ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতোদ্ভিঃ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অর্থঃ : শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাশীল) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতোদ্ভিঃ (জিতেন্দ্রিয়)

১ এই অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি জ্ঞান লভাতে (জ্ঞানলাভ করেন) জ্ঞানং লব্ধ্বা (জ্ঞানলাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিমা অধিগচ্ছতি (পরম শান্তি লাভ করেন)।

শব্দার্থ : শ্রদ্ধাবান—গুরু ও বেদান্তের উপদিষ্ট বিষয়ে আন্তরিকবিশ্বাস প্রদর্শন (শ্রী)। তৎপরঃ—গুরুর উপাসনাদি জ্ঞানোপায়ে অত্যন্ত অভিযুক্ত (ম)। তদেকনিষ্ঠ (শ্রী)। সংযতেন্দ্রিয়ঃ—যাহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে নিবর্তিত হইয়াছে (ম)। অচিরেণ—অল্পকালেই, শীঘ্র (শ)। প্রার্থ কৰ্মের সমাপ্তি হইলে (ন)। শান্তিমা—উপরতি (শ)। গুণ্ডিত (ম)।

শ্লোকার্থ : যিনি শ্রদ্ধাবান, ভগবানে একনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী কে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানার্থীকে সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে আন্তরিকবিশ্বাস নাম শ্রদ্ধা। জ্ঞান হইতে মোক্ষ এবং মোক্ষই মানবের পরম পুরুষার্থ—এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি থাকা দরকার। এই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। কাজেই জ্ঞানার্থী বিনয়ী এবং নম্র হইবেন এবং শাস্ত্রাচার্যের উপদেশের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিবেন। কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাবান হইলে হইবে না। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একনিষ্ঠ সাধনা চাই। জ্ঞানার্থীকে অনলস হইয়া আচার্যের উপদেশানুযায়ী সাধনা করিতে হইবে। তারপর চাই ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইবে। কারণ যাহার ইন্দ্রিয় সংযত নহে তাহার চিত্তের স্থৈর্য থাকিতে পারে না; আর অস্থিরবিশিষ্ট লোকের পক্ষে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। মোক্ষলাভের পথে এই ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যিকতা গীতাতে বহুবার বলা হইয়াছে।

শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ সাধনা ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই তিনটি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা। ইহাদের সাহায্যে জ্ঞানলাভ হইলে সাধক পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাগ-দ্বेष, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বদ্বন্দভাব হইতে নির্মুক্ত হইতে না পারিলে পরম শান্তি লাভ করা যায় না। সংসারে যে শান্তি লাভ হয় তাহা আপেক্ষিক এবং ক্ষণস্থায়ী। অজ্ঞানীর পক্ষে পরম শান্তি লাভ অসম্ভব, কারণ তাহার চিত্ত সর্বদাই সংশয়, সন্দেহ ও বাসনার দ্বারা আন্দোলিত। একমাত্র জ্ঞানই পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

অজ্ঞানশ্রদ্ধাদানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়েং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

অন্বয় : অজ্ঞঃ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্ধাধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা (এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মা ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ ন অস্তি (ইহলোক নাই) ন পরঃ (পরলোক নাই) ন সুখম্ (সুখও নাই)।

শব্দার্থ : অজ্ঞঃ—অনাশ্রয় (শ)। এই প্রকারে উপদেশলব্ধ জ্ঞানরহিত (রা)। শাস্ত্রের অনাশ্রয়নহেতু আত্মজ্ঞানশূন্য (ম)। অশ্রদ্ধাধানঃ—গুরু-বেদান্ত বাক্যার্থে 'ইহা এরূপ নহে' : এই প্রকারের নাস্তিক্য বিশ্বাসযুক্ত (ম)। সংশয়াত্মা—উপদিষ্ট জ্ঞানে সংশয়ীতমনাঃ (রা)। 'ইহা এরূপ কিংবা এরূপ নহে, আমার ইহা হইবে না' : সর্বত্র এরূপ সংশয়দ্বারা যাহার চিত্ত আক্রান্ত (ম)। সংশয়াত্মনঃ—যাহার চিত্ত সংশয়াকুল এরূপ ব্যক্তির; সন্দেহাক্রান্তচিত্ত ব্যক্তির (ম)। অয়ং লোকঃ—মনুষ্যলোক (ম)। সর্বসাধারণ লোক (শ্রী)। ন অস্তি—বিশ্বাত্মজ্ঞানাদির অভাবহেতু হয়

না, ধনাজ্ঞান বিবাহাদির অসিদ্ধিহেতু হয় না (শ্রী)। ন পরঃ—ধর্মজ্ঞানাদির অভাবহেতু পরলোক [স্বর্গ, মোক্ষাদি] হয় না (ম)। ন সুখম্—ভোগজন্যভূত সুখ হয় না (ম)। সংশয়হেতু ভোগ অসম্ভব বলিয়া ঐহিক সুখ হয় না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাহার কোন প্রকার জ্ঞান নাই, কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই অথবা যাহার চিত্ত সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন—এরূপ লোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই অর্থাৎ ইহলোক বা পরলোক কোথাও তাহার কল্যাণ হয় না, প্রকৃত সুখও সে লাভ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : জ্ঞানলাভের অযোগ্য কে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রথমত যে ব্যক্তি অজ্ঞ, আত্মার বিষয়ে কিছুই অবগত নহে, এই বিষয়ে কাহারও নিকট কোনও উপদেশ পায় নাই, পাওয়ার জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টাও নাই, যে বিবর্তকূপে সর্বদা মগ্ন—এরূপ ব্যক্তি জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্বদা বিষয়ে মগ্ন থাকার দরুন বারবার সংসারে আসিতে হয়। তারপর যে ব্যক্তি আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা শুনিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না মনে করে—এইসব অসম্ভব, অসত্য কথা, আজগুবি গল্প, আত্মজ্ঞানের কোনও আবশ্যিকতা নাই, এই সংসারই সব। এরূপ লোককেই শ্রদ্ধাহীন বলা হইয়াছে। এই প্রকারের লোকও মোক্ষ বা অমরত্ব লাভের অযোগ্য। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনে করে হয়ত আত্মা আছে, থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন—কিছুই স্থির করিতে পারে না, সংশয়গ্ৰস্ত হইয়া একবার এদিকে আবার অপর দিকে দুলিতে থাকে। কিন্তু সংশয় বিনাশার্থে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে না। এরূপ সংশয়গ্ৰস্ত লোকেরাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই তিনের মধ্যে সংশয়গ্ৰস্ত লোকের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। যে ব্যক্তি আজ অজ্ঞ কাল হয়ত সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, যে আজ শ্রদ্ধাহীন কাল হয়ত তাহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। সংসার বা সঞ্চয়ের প্রভাবে অজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির উদ্ধারসাধন সহজে হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমস্ত কথা জানিয়া শুনিয়াও সংশয়গ্ৰস্ত, তাহার সংশয় দূর হওয়া অতি কঠিন। সংশয়বান লোকের পক্ষে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে। সংশয়ী ব্যক্তি যে কেবল উচ্চতর সত্যলাভ হইতে বঞ্চিত হয় তাহা নহে, ইহলোকে সাংসারিক বিষয়েও সে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না; পরলোকে তো দূরের কথা। সংসারের প্রতি কৰ্ম প্রতি পরীক্ষণে সংশয় তাহাকে পীড়া দিতে থাকে; কোন বিষয়ে কতব্য নির্ধারণ করিতে না পারিয়া সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

যোগসংন্যাস্তকর্মণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।

আত্মবস্তন্তং ন কর্মণি নিবর্তন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অন্বয় : ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) যোগসংন্যাস্তকর্মণম্ (যোগদ্বারা বাহ্যর সমস্ত কর্ম অপিত হইয়াছে) জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানদ্বারা বাহ্যর সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবস্তম্ (আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে) কর্মণি ন নিবর্তন্তি (কর্মসকল আবশ্য করে না)।

শব্দার্থ : যোগসংন্যাস্তকর্মণম্—পরমার্থদর্শন লক্ষণাত্মক যোগদ্বারা বাহ্যর কর্ম সংন্যাস্ত হইয়াছে (শ)। ভগবদ্বারাধনা লক্ষণাত্মক সমস্তবিশিষ্ট যোগদ্বারা বাহ্যর সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পিত হইয়াছে (ম)। কর্ম—একম দর্শনাত্মক যোগদ্বারা

স্বরূপতঃ বা ফলতঃ কর্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে যৎকর্তৃক (ম) ; পরমেশ্বরারাদনারূপ যোগস্বারা যাহার কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে (শ্রী) । জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্—সম্যক্ দর্শন, আত্মা ও ঈশ্বরের একত্বদর্শন বা আত্মনিশ্চয়ার্থক জ্ঞানস্বারা যাহার সমস্ত সংশয় [আত্মা দেহ বা আর কিছ, কর্তা কি অকর্তা, এক কি অনেক, সগুণ কি নিগুণ ইত্যাদি সংশয়] ছিন্ন (শ) ; আত্মা অকর্তা, এই আত্মবোধ দ্বারা যাহার দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে (শ্রী) । আত্মবশ্তম্—অপ্রমত্ত (শ) ; সর্বদা সাবধান (ম) ; শমদমাদি-পর (নী) ; অপ্রমাদী (শ্রী) । ন নিবধনান্তি—আবশ্য করে না, ইচ্ছানিষ্ট ফলের উৎপাদন করে না (ম) ।

শ্লোকার্থ : যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে লাভ করিয়াছেন সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্মরাশি দ্বারা আবদ্ধ হন না ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে বস্তব্য বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে :

যোগসংন্যস্তকর্মণম্—যিনি যোগস্বারা তাহার সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই যোগসংন্যস্তকর্মী । যোগ কাহাকে বলে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । বুদ্ধিকে কামনাবাসনা দ্বারা চালিত না করিয়া পরমেশ্বরে স্থির করার নামই যোগ । এরূপভাবে যিনি যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধি ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া কর্ম করেন তাহার নিজের কোনও কর্ম থাকে না । তিনি মনে করেন তিনি ভগবানেরই কর্ম করিতেছেন । তিনি নিজে কোনও কর্মের ফলভোগী নহেন, কোন ফলের আকাঙ্ক্ষাও তাহার থাকে না । তিনি কর্মের কর্তাও নহেন, ভগবানের হাতে তিনি যন্তুস্বরূপ । তাহার সমস্ত কর্ম যন্তরূপে ভগবানে অর্পিত ।

জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্—এই অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে আপনা হইতেই চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয় । সাধক তখন উপলব্ধি করেন যে সর্বভূতে এক আত্মা বিদ্যমান, এক পরমাত্মাই ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন । তখন তাহার আত্ম-পর ভেদ থাকে না, জ্ঞানের আলোকে তাহার হৃদয় আলোকিত হয় । তিনি প্রকৃতির বহু উর্ধ্ব দিব্য আলোকে বধিত আত্মার উচ্চতম অবস্থা লাভ করেন । এই জ্ঞানের আলোকে যাহার সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে, ভগবৎপ্রেরণায় অসংদ্বিধচিত্তে যিনি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয় ।

আত্মবশ্তম্—যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, যাহার সমস্ত কর্ম ভ্রমপ্রমাদশূন্য, যিনি সর্বদা ষৈবশীল ও সাবধান, তাহাকেই আত্মবান বলা যাইতে পারে ।

এই প্রকারের যোগসংন্যস্তকর্মী, জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয় ও আত্মবান লোক কখনও কর্মের বশনে আবদ্ধ হন না । কারণ তিনি জ্ঞানী, তিনি মুক্ত । দম্ব বীজের ন্যায় তাহার কর্মসকল কোনও ফল প্রসব করে না । সুতরাং কর্মফলভোগের নিমিত্ত তাহাকে সংসারে বারংবার ঘাতাত্যাত করিতে হয় না ।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাশ্রয়ঃ ।

ছিন্নং সংশয়ং যোগমীতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অর্থ : ভারত (হে অর্জুন) তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গস্বারা)

আত্মা (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং সংশয়ং ছিন্না (এই সংশয়কে ছেদন করিয়া) যোগম্ আতিষ্ঠ (যোগের অনুষ্ঠান কর) উতিষ্ঠ (উত্থান কর) ।

শব্দার্থ : অজ্ঞানসম্ভূতম্—অবিবেক হইতে জাত (শ) । হৃৎস্থম্—বুদ্ধিতে স্থিত (ম) , হৃদয়ে স্থিত (শ্রী) । জ্ঞানাসিনা—জ্ঞানই [শোকমোহাদি দোষের সম্যক্ দর্শন] অসি [খড়্গ] তাহা দ্বারা, আত্মবিষয়ক নিশ্চয়রূপ খড়্গস্বারা (ম) , দেহাত্মাবিবেক জ্ঞানরূপ অসিস্বারা । যোগম্—কর্মযোগ (শ) ।

শ্লোকার্থ : অতএব হে অর্জুন, তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গস্বারা অবিবেকজাত হৃদয়স্থ সংশয়রাশিকে ছিন্ন করিয়া জ্ঞানমিশ্র কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর ; যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর ।

ব্যাখ্যা : এই অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সংশয়রাশি ব্যক্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এই সংশয়ের উৎপত্তি কোথায় এবং কি উপায়েই বা উহা বিনষ্ট হইতে পারে—এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । অজ্ঞান হইতেই সংশয়ের জন্ম ‘অজ্ঞান-সম্ভূতম্’ । অজ্ঞানী কর্ম করিবার সময় প্রতিপদে সংশয়-সন্দেহ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে । আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় না থাকতে সে দেহকেই আত্মা মনে করিয়া শোকে দুঃখে অধীর হয়, নানা বাসনা দ্বারা বিচলিত হইয়া বিহ্বস্ত হইয়া পড়ে, কোনটা কতব্য তাহা স্থির করিতে পারে না । এই সংশয়কে বিনাশ করিতে হইলে আত্মার জ্ঞানলাভ দরকার । জ্ঞানরূপ অসিস্বারা হৃদয়স্থ সংশয়কে ছেদন করিতে হইবে । সুর্ষ উদিত হইলে কুণ্ডলিকা যেমন আপনা হইতেই অস্তহিত হয় সেইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইলে সর্বপ্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবসান হইবে ।

এক্ষণে স্বীয় কতব্য সম্বন্ধে অর্জুনের চিত্তে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা অজ্ঞান হইতে জাত । তিনি সন্দেহপীড়িত হইয়াই শ্রীরক্ষের নিকট কতব্যের উপদেশ চাহিয়াছিলেন । শ্রীরক্ষ এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন—হে অর্জুন, জ্ঞানলাভ চাহিয়াছিলেন । শ্রীরক্ষ এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন—হে অর্জুন, জ্ঞানলাভ হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে, তখন তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে যুদ্ধ করাই তোমার কতব্য । অতএব তুমি জ্ঞানলাভপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও ।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সন্ন্যাসযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্বোপগম্য শংসসি ।
যচ্ছৈব এতয়োরেকং তস্মৈ ব্রূহি সৃনিশ্চিতম্ ॥ ১

অশ্বয়ঃ : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) কর্মণাং সন্ন্যাসম্ (কর্মসকলের ত্যাগ) পুনঃ যোগং চ (আবার কর্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ) এতয়োঃ যৎ (এই দুইয়ের মধ্যে যেটি) মে শ্রেয়ঃ (আমার শ্রেয়) তৎ একম্ (সেই একটি) সৃনিশ্চিতং ব্রূহি (নিশ্চয় করিয়া বল) ।

শব্দার্থঃ : কর্মণাং সন্ন্যাসম্—সর্বোন্দ্রব্য-ব্যাপার-বিরতিরূপ জ্ঞানযোগ (ব) । যোগং চ—সর্বোন্দ্রব্যব্যাপার রূপ কর্মনিষ্ঠান (ব) । শংসসি—প্রশংসা করিতেছ (শ) । এতয়োঃ—কর্মনিষ্ঠান এবং কর্মত্যাগ, এই দুইয়ের মধ্যে । শ্রেয়ঃ—সুখরস ও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু প্রশস্যভর ।

শ্লোকার্থঃ : অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, একবার কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়া আবার কর্মযোগের উপদেশ দিতেছ । কোনটি কর্তব্য তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । অতএব এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে কল্যাণকর তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল ।

ব্যাখ্যাঃ : চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩শ, ৩৭শ, ৩৯শ প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন । তাহাতে অর্জুনের মনে হইয়াছিল যে কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনাই বুদ্ধি মোক্ষলাভের হেতু, কিন্তু ৪২শ শ্লোকে অর্জুনকে কর্মযোগ অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে । কাজেই কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনা এবং স্বধর্মোচিত কর্মের অনুষ্ঠান—ইহাদের মধ্যে কোনটি কর্তব্য এসম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ।

পূর্বে ভগবান বলিয়াছেন যে সাংখ্যাদিগের জ্ঞানযোগ ও যোগীদিগের কর্মযোগ মোক্ষলাভের এই দুইটি পথ প্রচলিত আছে । তৎপরে এই দুইটি পথের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় ভগবান বলিয়াছেন যে মনে মনে অহংকার ও কামনা থাকিলে বাহ্যিক কর্মশূন্যতার মধ্যেও বদ্ধিতে হইবে যে কর্ম চলিতেছে । আবার পুরুষ নিরহংকার এবং নিকাম হইলে বাহ্যিক কর্মের মধ্যেও তাহাকে কর্মশূন্য হইতে হইবে । এই যে উক্ত পথের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহার সুক্ষ্ম মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুইয়ের মধ্যে কোনটি অবলম্বনীয় অর্জুন তাহাই ব্রূহি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

২১৫

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগো নিঃশ্রেয়সকরাব্রভৌ ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অশ্বয়ঃ : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) সন্ন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ) উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (উভয়ই মোক্ষের হেতু) তয়োঃ তু (কিন্তু তন্মধ্যে) কর্মসংন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে (কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ) ।

শব্দার্থঃ : সন্ন্যাসঃ—কর্মের পরিত্যাগ (শ) । কর্মযোগঃ—কর্মের অনুষ্ঠান (শ) । নিঃশ্রেয়সকরৌ—নিঃশ্রেয়স [মোক্ষ] উৎপাদন করে (শ), জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া মোক্ষের উপযোগী (ম) । তয়োঃ—সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে (শ) । কর্মসংন্যাসাৎ—কেবল কর্মত্যাগ হইতে (শ) ; জ্ঞানযোগ হইতে (রা), অধিকারী ব্যক্তির কর্মসন্ন্যাস হইতে (ম), বৈরাগ্যবিহীন কর্মসন্ন্যাস হইতে (না) । কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে—সুখর, নিভুল এবং জ্ঞানগর্ভ বলিয়া কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (ব), অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মযোগ শ্রেষ্ঠকর (ম) ।

শ্লোকার্থঃ : শ্রীভগবান বলিলেন—কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষ প্রদান করে ; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর ।

ব্যাখ্যাঃ : অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এই উভয়কে যদি পৃথকভাবে বিবেচনা করা যায় তবে বলিতে হইবে যে উক্ত পথই মোক্ষপ্রদ হইলেও কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ।

‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দের অর্থ মোক্ষ অর্থাৎ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি । এই মুক্তি কর্ম করিয়াও হইতে পারে, কর্ম না করিয়াও হইতে পারে । কিন্তু কর্মত্যাগ দ্বারা কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । কর্মসন্ন্যাস হইতে কর্মযোগ কেন শ্রেয় তাহা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, পরের শ্লোকদ্বালিতেও তাহা বলা হইবে ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন বোধিত্ব ন কাম্বর্তি ।
নির্বন্দো হি মহাবাহো সৃৎ বধ্যং প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অশ্বয়ঃ : মহাবাহো (হে মহাভূজ) যঃ ন বোধিত্ব যিনি বোধ করেন না) ন কাম্বর্তি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (তিনি নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে) নির্বন্দঃ হি (সেই বন্দনহীন পুরুষই) সৃৎ বধ্যং প্রমুচ্যতে (অন্যভাবে বন্ধন হইতে মুক্ত হন) ।

শব্দার্থঃ : যঃ—যে কর্মযোগী (রা) । ন বোধিত্ব ন কাম্বর্তি—নিজের মধ্যে ভগবানের অনুভব দ্বারা তৃপ্ত হইয়া যিনি তন্মতীত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না (রা, ব), রাগদ্বৈষাদি রহিত হইয়া যিনি পরমেশ্বরকে কর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন (শ্রী), ভগবদপর্ণবদ্বিধিতে কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্বর্গাদির কামনা করেন না (ম) । নিত্যসংন্যাসী—কর্মনিষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী (শ্রী), নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠ (রা) ।

নিষ্পন্দঃ—রাগ-স্বৈবাদি-স্বন্দশব্দ্য (শ্রী. ম) ; স্বন্দসহিষ্ণু (রা. ব) । সুখং—অন্যাসে (শ্রী) ; সুখকর কর্মনিষ্ঠা দ্বারা অন্যাসে (ব) । বশ্যং—সংসার হইতে (শ্রী) ; অস্তঃকরণশুদ্ধিরূপ প্রতিবশ্য হইতে (ব) । প্রমুচ্যতে—প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন (ম) ।

শ্লোকার্থ : হে মহাবাহু, যিনি কোন বস্তুতে স্বেষ করেন না, কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠান কালেও কর্মত্যাগী বলিয়া জানিও । এই প্রকার রাগ-স্বৈবাদি-স্বন্দশব্দ্য ব্যক্তি অন্যাসে কর্মের বশন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

ব্যাখ্যা : সংসারবশন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস বা ত্যাগের দরকার । এজন্য প্রকৃত সন্ন্যাস কি এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী কে—এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । যাহার কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ নাই, কাহারও প্রতি স্বেষ নাই, যাহার চিন্তা সম, শান্ত, স্বন্দহীন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী । কেবল কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না । যিনি রাগস্বৈষহীন তিনি যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে । এইরূপ ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্ম করিয়াও অন্যাসে কর্মের বশন হইতে মুক্ত হন । পক্ষান্তরে যাহার আন্তরিক ত্যাগ হয় নাই সে বাহ্যিক কর্মত্যাগ করিলেও তাহাকে সংসারে আবশ্য হইয়া থাকিতে হইবে । সুতরাং আন্তরিক ত্যাগই আসল কথা, সেই ত্যাগ হইলে বাহ্যিক কর্মত্যাগ না করিলেও চলিতে পারে ।

সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একপ্যান্থিতঃ সম্যগ্ভূয়োর্বিশদতে ফলম্ ॥ ৪

অর্থ : বালাঃ (বালক অর্থাৎ বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগো পৃথক্ বদন্তি (সাংখ্য এবং যোগকে পৃথক বলিয়া থাকেন) পণ্ডিতাঃ ন (কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না) একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (একটিরও সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ ফলং বিশদতে (দুইয়ের ফললাভ করা যায়) ।

শব্দার্থ : সাংখ্যযোগো—সাংখ্য [কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা] এবং যোগ [ঈশ্বরে ফলাপর্ণপূর্বক কর্মনিষ্ঠান], জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ (ব) । পৃথক্—স্বতন্ত্র (শ্রী) ; ফলভেদ হেতু পৃথগ্ভূত (রা) ; বিরুদ্ধফল (ম) । বালাঃ—শাস্ত্রার্থ-বিবেকশূন্য (ম) ; অজ্ঞ (শ্রী) , অনিপন্নজ্ঞান (ব) । সম্যক্ আস্থিতঃ—স্বাধিকারানুযায়ী যথাশাস্ত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া । ফলম্—জ্ঞানোৎপত্তি হেতু নিঃস্প্রেস (ম) , কৈবল্য (শ্রী) ; আত্মাবলোকন (ব) ।

শ্লোকার্থ : অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সাংখ্য (কর্মসন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্মযোগ) সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া থাকে ; জ্ঞানিগণ একথা বলেন না । কারণ সূত্ৰভাবে অনুষ্ঠান করিলে ইহাদের যে কোনটির দ্বারা উভয়েরই ফল পাওয়া যায় ; প্রত্যেকটির ভিতর অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।

ব্যাখ্যা : কেহ কেহ বলেন সাংখ্য অর্থাৎ কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্মনিষ্ঠান—ইহাদের ফল বিভিন্ন । জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না । ইহাদ্বারা স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, অথবা কেবল চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভযোগ্যতা হইতে পারে ।

ইহাদের মতে কর্মনিষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষলাভের পক্ষে কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক । এই প্রকার মতাবলম্বীদিগকে এস্থলে অজ্ঞ বলা হইয়াছে । অজ্ঞেরাই মনে করে সাংখ্য ও যোগের ফল পৃথক্ । পক্ষান্তরে সম্যগ্দ্দিগণ জানেন যে উভয়ের ফলই এক অর্থাৎ কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যেইরূপ মোক্ষলাভ হয়, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও সেইরূপ মুক্তিলাভ হইতে পারে । সুতরাং উভয়ের ফল এক বলিয়া যিনি যে কোন উপায়ের সূত্ৰ অনুষ্ঠান করেন তিনি উভয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন ।

যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈর্গপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অর্থ : সাংখ্যোঃ যৎস্থানং প্রাপ্যতে (সাংখ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে স্থান লাভ করেন) তৎ যোগেঃ অপি গম্যতে (কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন) যঃ (যিনি) সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্যতি (সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থ দর্শন করেন) ।

শব্দার্থ : সাংখ্যোঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক (শ) , জ্ঞানযোগিগণ কর্তৃক (ব) । যৎস্থানম্—মোক্ষার্থ্য প্রসিদ্ধ স্থান (ম, শ) , আত্মাবলোকনরূপ কর্মফল (রা) । যোগেঃ—যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক ফলাভিনিষি বর্জন করিয়া কর্ম করেন তাহারা যোগী, তাহাদের দ্বারা (শ) , কর্মযোগিগণ কর্তৃক (শ্রী) , নিষ্কামকর্মিগণ কর্তৃক (ব) । একম্—ফলের একত্ব হেতু এক (শ) , সমফলদায়ক ।

শ্লোকার্থ : জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন । যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে এক দেখেন তিনিই যথার্থ দৃষ্টা ।

ব্যাখ্যা : জ্ঞাননিষ্ঠ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ জ্ঞানের সাধনাদ্বারা যে মোক্ষলাভ করেন, কর্মযোগিগণও সেই মোক্ষই লাভ করেন, সুতরাং উভয়েরই ফল এক । এই প্রকারে উভয় মার্গকে সমফলদায়ক বলিয়া যাহারা জানেন তাহারা ই সম্যগ্দ্দর্শী । পক্ষান্তরে যাহারা বলেন যে কর্মনিষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে না অথবা মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক, তাহারা সম্যগ্দ্দর্শী নহেন । গীতায় একথা বহুবার বলা হইয়াছে ।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দ্ব্যুত্থানমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনীর্নৈব ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অর্থ : মহাবাহো (হে মহাবাহু) অযোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কেবল কর্মত্যাগ) দ্ব্যুত্থানম্ (দুঃখ পাইবার হেতু) যোগযুক্তঃ মুনীঃ (কর্মযোগী আত্মমননশীল ব্যক্তি) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থ : অযোগতঃ—কর্মযোগ ব্যতীত (শ্রী) ; অস্তঃকরণশোধক শাস্ত্রীয় কর্ম ব্যতীত (ম) । সংন্যাসঃ—ইহাৎ কর্মত্যাগ, সর্বোন্মীষব্যাপার বিনিবর্তি । দ্ব্যুত্থানম্—দুঃখকর, দুঃকর ও সপ্রমাদহেতু দুঃখের কারণ (ব) । যোগযুক্তঃ—ফলনিরপেক্ষ ঈশ্বরসমর্পিত বৈদিক কর্মযোগপরায়ণ (শ) । মুনীঃ—ঈশ্বররূপের

মননশীল (শ) ; সন্মাসী (শ্রী) , মননশীল সন্মাসী (ম) ; আত্মমননশীল (বা) ।
ব্রহ্ম-সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ আত্মকে (ম) ; পরমাত্ম-সন্মাস (শ) । অধিগচ্ছতি-প্রাপ্ত
হন, সাক্ষাৎ করেন (নী) ; অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন (প্রী) ।

শ্লোকার্থ : হে অজ্ঞান, কর্মযোগের অন্তর্স্থান না করিয়া কর্মতাগ করিলে তাহাতে দঃখই উপপন্ন হয়। যিনি কর্মযোগের অন্তর্স্থানে রত এবং আত্মাননশীল, এরূপ ব্যক্তি অচিরে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটির দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। প্রথমত যাঁহারা পূর্বে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়া হঠাৎ কর্মভ্যাগ করেন তাঁহারা দ্বন্দ্ব প্রাপ্ত হন। কারণ কর্মযোগ দ্বারা চিত্তের কামনাবাসনা বিনষ্ট না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে চিত্তস্থির অভাববশত শান্তিলাভ হইতে পারে না। এরূপ কর্মভ্যাগী সন্ন্যাসীর উভয় কুল বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত যোগবিবাহিত যে সন্ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাস কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনাম্বারা মোক্ষলাভ অতি কষ্টে হইয়া থাকে। গীতাতে কর্মভ্যাগপূর্বক সন্ন্যাসকে বর্জন করা হয় নাই। ইহার দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু উহা বহু আয়াসসাধ্য। পক্ষান্তরে যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী অথচ আত্মমনশীল মূর্খ তিনি অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

যোগযুদ্ধো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেन्द्रियः ।

সর্বভূতান্নভূতান্না কব'নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

অবয়বঃ যোগযুক্তঃ (কর্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃতদেহ)
জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের আত্মাই যাহায় আত্মা)
কুবর্ন অপি (তিনি কর্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।

শব্দার্থ : যোগবস্তু—নিষ্কাম কর্মযোগনিরত (ব)। বিশুদ্ধাত্মা—বিশুদ্ধ
 আত্মা [চিত্ত] বাঁহার (শ্রী) ; নিম্নলিখাংশ (ব), বিশুদ্ধ [রজস্তমোগুণ দ্বারা
 অকলুষিত] আত্মা [অন্তঃকরণ] বাঁহার। বিজিতাত্মা—বিজিত আত্মা [শরীর]
 বাহা দ্বারা (শ্রী) ; বিজিতদেহ (শ), স্ববশীকৃতদেহ (ম) ; বশীকৃতমনাঃ (ব)।
 জিতেন্দ্রিয়ঃ—স্ববশীকৃত সর্ববাহ্যেন্দ্রিয় (ম)। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্বভূতের
 [ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্বন্ত সমস্ত ভূতের] আত্মভূত [উপাদানস্বে স্বরূপভূত] আত্মা
 [প্রত্যক্ চেতন] বাঁহার সমাগদর্শী (শ), সর্বভূত এবং আত্মভূত আত্মা [স্বরূপ]
 বাঁহার, পরমার্থদর্শী (ম) ; যিনি জড়াজড়াত্মক সমস্তভেঁই আত্মার দর্শন (ম),
 সর্বভূতের [সমস্ত জীবের] আত্মভূত [প্রেমাস্পদতা গত] আত্মা [দেহ]
 বাঁহার (ব)। কুবর্ন অপী—লোকসংগ্রহার্থ স্বাভাবিক কর্ম কুরিয়াও (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, নির্মলচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভুতের আত্মাই বাঁহার আত্মস্বরূপ, এই প্রকার সম্যগ্দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা : যিনি নিজস্ব কর্মযোগে নিরত, যাহার বুদ্ধি নির্মল, যাহার দেহেন্দ্রিয়মন সম্পূর্ণ বশীভূত, যিনি সর্বভূতের আত্মাতে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি নিজের ও সর্বজীবের মধ্যে এক আত্মারই অস্তিত্ব অনুভব করেন, এরূপ ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম করিয়াও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

নেব কিঞ্চিৎ করোমীতি যদুস্তো মনোত তদ্বিৎ ।

पश्यान् शृण्वन् स्पर्शन् जिह्वन्श्च गच्छन् श्वपन् श्वसनम् ॥ ४

प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् शिष्यानिमिषन्पि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु बतन्त इति धारयन् ॥ ९

অশ্বয় : তত্ত্ববিৎ যন্তঃ (তত্ত্বজ্ঞানী যোগযন্ত ব্যক্তি) পশান (দর্শন করিয়া) শব্দন্ (শ্রবণ করিয়া) স্পর্শন্ (স্পর্শ করিয়া) জিহ্বন্ (দ্বাণ লইয়া) অন্নন্ (ভোজন করিয়া) গচ্ছন্ (গমন করিয়া) স্বপন্ (শয়ন করিয়া) শ্বসন্ (নিশ্বাস লইয়া) প্রলপন্ (কথা বলিয়া) বিসৃজন্ (ত্যাগ করিয়া) গ্রহন্ (গ্রহণ করিয়া) উদ্ভবন্ (উদ্ভব করিয়া) নিমিষন্ আপ (নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থে বর্তন্তে (ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ে প্রবৃত্ত) ইতি ধারয়ন্ (এরূপ নিশ্চয় করিয়া) কিস্বিৎ এব ন কৰোমি (আমি কিছুই করিতেছি না) ইতি মন্যেত (এরূপ মনে করেন) ।

শব্দার্থ : যুক্তঃ—সমাহিতাচ্যুত (শ); কর্মযোগযুক্ত (প্রী), নিকামকর্মী (ব),
প্রথমে কর্মযোগী, পরে অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিং (ম)। তত্ত্ববিং—আত্মার
যথার্থ তত্ত্ব যিনি জানেন, আত্মতত্ত্ববিং, পরমার্থদর্শী (শ)।

স্ফোকার্থ : যিনি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানেন তিনি কর্মযোগে যত্ন থাকলেও মনে করেন যে তিনি কিছুই করেন না । তিনি যখন চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, কণ্ঠদ্বারা শ্রবণ করেন, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করেন, জিহ্বাদ্বারা আহার করেন, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ লন, পদদ্বারা গমন করেন, নিন্দা ধ্যান, প্রাণবায়ু দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করেন, বাগ্‌দ্বারা কথা বলেন, পায়ু ও উপস্থ দ্বারা পূর্ববাসীদি ত্যাগ করেন, হস্তদ্বারা গ্রহণ করেন, চক্ষুর উন্মীলন ও নিম্নীলন করেন, তখন তিনি এই ধারণা করেন যে ইন্দ্রিয়গণই তাহাদের বিষয়ের উপর কাজ করিতেছে ।

তাহাদের বিষয়ের উপর কাজ করেও নেই।
 ব্যাখ্যা : জ্ঞানী কি প্রকারে কর্ম করেন, কিরূপে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করেন এই লোকেশ্বরে তাহাই বলা হয়। জ্ঞানী যে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন তাহা নহে। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকলও অপর লোকেশ্বর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। তিনিও চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রসাদি গ্রহণ করেন, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারও নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ প্রভৃতি অপর লোকেশ্বরের ন্যায় হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর কর্মের প্রভেদ কোথায়? এই প্রভেদ অনভ্যন্তরিত বা জ্ঞানে হয়। অজ্ঞানী অহংকারবশত মনে করে যে সে বা তাহার আত্মাই এই সকল কর্ম করে, সে কর্তা। পক্ষান্তরে জ্ঞানী মনে করেন, 'আমার ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত আছে, আমি কিছই করি না, আমার আত্মা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এসকল আত্মার কাজ নহে, প্রকৃতির কাজ।' এইরূপে প্রকৃতির কর্ম হইতে আত্মাকে দূরে রাখিয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করেন।

ব্রহ্মণ্যায় কৰ্মাণি সৎ তত্ত্বা কৰোতি যঃ ।
পুণ্যপুণ্যমিবাস্য ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণ্যাদায় কৰ্মাণি সৰ্বং তত্ত্বা কৰ্মোত্তম
লিপ্যন্তে ন স পাপেন পৰাপন্নমিচ্ছসা ॥ ১০

অর্থ : যঃ (যিনি) তত্ত্বগি আধার (তত্ত্ব ফল অংশ কর্ত্তা) সত্ত্ব তত্ত্ব (আসক্তি পরিভাষাপূর্বক) কর্মগি করোতি (কর্ম করেন) সঃ (তিনি) অতসা পদ্মপত্র ইব (অলংকারা পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন ন লিপ্যতে (পাপদ্বারা লিপ্ত হন না)।

শব্দার্থ : ব্রহ্মাণি—ঈশ্বরে (শ), প্রকৃতিতে (রা)। আধায়—নিষ্ক্রেপ করিয়া (শ); সমর্পণ করিয়া (শ্রী)। সঙ্কং—ফলাভিলাষ (ম), কতৃভাণিনিবেশ (ব)। ন লিপ্যতে—সম্বন্ধ হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ : যে রূপ পূর্ণপাত্র জল সংলগ্ন হয় না সেইরূপ যিনি ঈশ্বরে সমস্ত কর্মফল সমর্পণপূর্বক আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম সম্পাদন করেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের 'ব্রহ্মাণি আধায় কর্মাণি'—ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মাণি কথাটি আছে উহার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, যথা : (১) অক্ষর ব্রহ্মে; অক্ষর ব্রহ্মে কর্মস্থাপনের অর্থ এই যে সাধকের যখন অহংবুদ্ধি লোপ পায় তখন তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় যে কর্ম হয় তাহা ব্রহ্মে স্থাপিত কর্ম। (২) ঈশ্বরে; ভূত যেমন প্রভুর নিমিত্ত সমস্ত কর্ম করে তদ্রূপ ঈশ্বরার্থে সমস্ত কর্ম করিয়া (শাকর)। (৩) প্রকৃতিতে; দর্শনাদি কর্মসকলকে প্রকৃতিতে নিষ্ক্রেপ করিয়া অর্থাৎ এই সকল প্রকৃতিরই কর্ম, শৃঙ্খলা আমার কর্ম নয়—এরূপ বিবেচনা করিয়া (রামানুজ)।

উপরের অর্থগুলির মধ্যে যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক সকলেরই অভিপ্রায় এই যে 'অহং করোমি' অর্থাৎ আমি কর্তা—এই ভাব ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম করেন তাঁহার কর্মলেপ হয় না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরিপ।

যোগিনঃ কর্ম কুবর্ন্তি সঙ্কং ত্যক্তবান্ধবদ্বয়ে ॥ ১১

অর্থ : যোগিনঃ (কর্মযোগীগণ) সঙ্কং ত্যক্তবান্ (আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক) আত্মশুদ্ধির (আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা (শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও) কর্ম কুবর্ন্তি (কর্ম করেন)।

শব্দার্থ : যোগিনঃ—কর্মীগণ (শ), কর্মযোগীগণ। সঙ্কম্—'আমি করিতেছি' : এরূপ অভিমান (নী)। আত্মশুদ্ধির—চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত (শ্রী); অনাদি দেহাত্মাভিমানের নিবৃত্তির নিমিত্ত (ব); আত্মগত প্রাচীন কর্মবন্ধনের বিনাশের নিমিত্ত (ব)। কেবলৈঃ—মমত্ববর্জিত (শ), কর্মভাণিনিবেশরহিত (শ্রী); বিশুদ্ধ (ব); ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, ফলের নিমিত্ত নহে : এরূপ মমত্ববুদ্ধিশূন্য (শ)।

শ্লোকার্থ : কর্মযোগীগণ প্রথমে শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা : নিষ্কাম কর্মযোগী তাঁহার বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি, শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কর্ম করেন অর্থাৎ তাঁহার দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি কর্ম করিয়া যায়, কিন্তু যোগী কখনও মনে করেন না যে ইহাদের দ্বারা তিনি কোনও কর্ম করিতেছেন। এই স্থানেই অনাসক্ত যোগী এবং ফলাসক্ত ভোগীর প্রভেদ। মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ই তাঁহার প্রকৃতি; এই প্রকৃতি দ্বারা কর্ম হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর কর্মে কোনও আসক্তি নাই, কারণ তিনি আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করেন না। তিনি অনাসক্ত হইয়া যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন। তারপর অজ্ঞানী ফললাভের নিমিত্তই কর্ম করিয়া থাকে। কামনাবাসনার চরিতার্থতাই তাঁহার কর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু

যোগীর কর্মের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। চিত্তের কামনাবাসনা দ্বারা পুরুষের আত্মা মলিন হইয়া থাকে, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে; জ্ঞানের ক্ষুরণ হয় না। সুতরাং সর্বপ্রথমে চিত্তের মালিন্য দূর করা দরকার। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা এই মলিনতা দূর হয় বলিয়া যোগী সর্বদা ফলাসক্তি বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ কার্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমানেনোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

অর্থ : যুক্তঃ (ভগবানে যুক্ত ব্যক্তি) কর্মফলং ত্যক্তা (কর্মফল ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আনেনোতি (ঐকান্তিক শান্তি লাভ করেন) অযুক্তঃ (অযুক্ত পুরুষ) কামকারণে (কামনাবশত) ফলে সন্তো (কর্মফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন)।

শব্দার্থ : যুক্তঃ—ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, ফলের নিমিত্ত নহে : এই প্রকারে সমাহিত হইয়া (শ), পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ (শ্রী)। কর্মফলং ত্যক্তা—কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া (নী)। নৈষ্ঠিকীম্—স্থিরাঙ্গানুভবরূপা (রা); আত্মান্তিকী (শ্রী), সদ্ধৃশুদ্ধি, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, কর্মসন্ন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে জাত (ম)। শান্তিম্—নিবৃত্তি (রা); মোক্ষাধ্য শান্তি (শ); আত্ম-বলোকনলক্ষণা শান্তি (ব)। অযুক্তঃ—অসমাহিত (শ); আত্মাবলোকন-বিমুখ (রা); বহিমুখ (শ্রী); আত্মাতে অনর্পিতমন (ব); ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি : এরূপ অভিপ্রায়শূন্য (ম)। কামকারণে—কামপ্রেরিত হেতু (শ), কামবশতঃ কর্মপ্রবৃত্তি হেতু (ম); বৈবর্তিত হেতু (নী)। ফলে সন্তো—ফলের নিমিত্ত করিতেছি : এইরূপ আসক্ত (শ)। নিবধ্যতে—বারবার সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ : যিনি পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শান্তিলাভ করেন। পক্ষান্তরে যে পুরুষ ভগবানের সহিত এরূপ যুক্ত নহেন তিনি কর্মফলে আসক্ত হইয়া কামনার বশে কর্ম করিয়া কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, আমার ফলের নিমিত্ত নহে—এই প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া যিনি কর্ম করেন তিনি নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। নৈষ্ঠিকী শান্তির অর্থ ভগবানে একনিষ্ঠতা জনিত শান্তি। এই শান্তি নিরূপেক্ষ (absolute) অর্থাৎ কোনও বিষয়ের উপর নির্ভর করে না এবং আত্মান্তিক (eternal)। পক্ষান্তরে ভগবানে ব্রহ্মজ্ঞ এবং ভগবান্নিষ্ঠ যুক্ত পুরুষই এরূপ শান্তির অধিকারী। পক্ষান্তরে ভগবানে যাহার চিত্ত সমাহিত নহে এপ্রকারের বহিমুখ ব্যক্তি নিজের বাসনাদ্বারা পরিত্রাণিত হইয়া ফললাভের নিমিত্ত কর্ম করিয়া থাকে। সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কর্মফল ভোগার্থ তাহাকে বারে বারে সংসারে হাতায়ত করিতে হয়।

সর্বকর্মণি মনসা সংন্যাস্যন্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পদে দেহী নৈব কুবর্ন্ত ন কাঙ্ক্ষন্ত ॥ ১৩

অর্থ : বশী দেহী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) মনসা সর্বকর্মণি সংন্যাস্য (মন দ্বারা সর্বকর্মণি মনসা সংন্যাস্যন্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পদে দেহী নৈব কুবর্ন্ত ন কাঙ্ক্ষন্ত ॥ ১৩)

সকল কর্ম পরিচাল্যগপর্বক। নবম্বারে পুরে (নবম্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুবর্ন (কিছুই না করিয়া) ন কারয়ন (অন্যকেও কিছু না করাইয়া) সুখম্ আন্তে (সুখে অবস্থান করেন)।

শব্দার্থ : বশী—জিতেন্দ্রিয় (শ); জিতচিত্ত (শ্রী)। দেহী—দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন : এরূপ দৃষ্টা (ম)। সর্বকর্মণি—নিত্যনৈমিত্তিক কার্য, প্রতিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম (শ); বিবেকপক সমস্ত কর্ম (শ্রী)। মনসা—বিবেকবুদ্ধি দ্বারা, কর্মাদিতে অকর্মদর্শন দ্বারা (শ); বিবেকযুক্ত মনস্বারা (শ্রী)। নবম্বারে—দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গুহ্য, পায়, ও উপস্থ : এই নবম্বারাবিশিষ্ট। সুখম্—শ্রমসাধ্য কামবাঞ্ছানোব্যাপারশূন্য হইয়া অনায়াসে (ম); নির্বিকল্প সম্বদ-স্বরূপে (নী)।

শ্লোকার্থ : যে পুরুষ তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন তিনি সমস্ত কর্ম বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা (বাহ্যভাবে মতে, আভ্যন্তরীণভাবে) ত্যাগ করিয়া নবম্বারাবিশিষ্ট দেহে নিজে কর্ম না করিয়া এবং অপরকেও না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা : যদিও জিতেন্দ্রিয় কর্মযোগী দেহেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত কর্ম করেন, তথাপি তাহার মনে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকাতে তিনি প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাগী। তিনি জানেন যে তাহার প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, তাহার আত্মা কোনও কর্ম করে না। এই প্রকার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মা নবম্বারাবিশিষ্ট দেহে অকর্তা হইয়া বিরাজ করেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহার দেহস্থ চক্ষুরাদি নবম্বার দিয়া তাহার কর্ম হইতেছে, কিন্তু তাহার আত্মা নির্লিপ্ত বলিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে কর্ম করেন না বা করান না। তিনি অর্থাৎ তাহার আত্মা প্রকৃতির কর্মে অহংভাব না করিয়া নবম্বারাবিশিষ্ট দেহে নির্লিপ্তভাবে পরম সুখে অবস্থান করেন। প্রকৃতির কর্মে পুরুষ আত্মাভিমান করে বলিয়াই তাহার দুঃখের উৎপত্তি। যেই মূহুর্তে পুরুষ প্রকৃতির কর্ম হইতে সরিয়া দাঁড়ায় সেই মূহুর্তেই তাহার দুঃখের অবসান হয়।

ন কর্তৃং ন কর্মণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবন্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

অর্থ : প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য কর্তৃং ন সৃজতি (লোকের কর্তৃৎ সৃজন করেন না) কর্মণি ন (কর্মও সৃজন করেন না) কর্মফলসংযোগং ন (কর্মফল রচনা করেন না) স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে (প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে)।

শব্দার্থ : প্রভুঃ—আত্মা (শ); দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী (ব); ঈশ্বর (শ্রী)। লোকস্য—জীবলোকের (শ্রী); দেহাদির (ম); জড়বর্ণের। কর্তৃং—কর্তৃন সৃজতি—‘তুমি কর’ : এই প্রকার নিয়োগদ্বারা কারয়িতা হন না (ম)। কর্মণি ন সৃজতি—ঈশ্বরসত্ত্ব কার্য স্বয়ং করেন না (শ); ঈশ্বরপ্রবৃত্তিস্বভাব লোককে কর্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু নিজে কর্তা হইয়া কর্মের সর্গষ্ট করেন না (শ্রী)। কর্মফলসংযোগং ন সৃজতি—কর্মফলের [সুখ-দুঃখের] সংযোগ [সংবন্ধ] সৃষ্টি করেন না (ব)। স্বভাবঃ—অবিদ্যালক্ষ্য মায়া প্রকৃতি (শ); অজ্ঞানাত্মকা দৈবী মায়া প্রকৃতি (ম)।

শ্লোকার্থ : দেহস্থ সর্বব্যাপী আত্মা এই ঈশ্বর সংসারের কোন কর্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্তৃত্বভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না, কর্মের সাহিত কর্মফলের যে সংযোগ তাহাও তিনি বিধান করেন না। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, বাহ্য তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : যে অক্ষর পুরুষ সমস্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠান ঠেতনারূপে বিদ্যমান আছেন তাহাকেই এস্থলে প্রভু বলা হইয়াছে। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ইনিই বিদ্যমান। এই আত্মা কোনও কর্মে লিপ্ত হন না। ইনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়াও মনে করেন না, ইনি কর্মফলেরও জনয়িতা নহেন। জীবের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকৃতি গঠিত সেই প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। কর্মের ফলও এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মা যদি কর্মের কর্তা না হন তবে তাহাকে প্রভু বলা হইল কেন? কারণ আত্মাই প্রকৃতির কর্মের দৃষ্টা, সাক্ষী এবং অনুমোদিত। দেহস্থ আত্মা প্রকৃতির অনুমোদন করেন; অনুমতি প্রদান করেন বলিয়াই প্রকৃতি কর্ম করিতে সমর্থ হয়। জড়, অচেতন প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কোনও কর্ম করিবার শক্তি নাই, পুরুষের অনুমতি না পাইলে প্রকৃতি দ্বারা কোনও কর্ম হইতে পারে না। এজন্য আত্মাকে প্রকৃতির প্রভু বলা হইয়াছে।

নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সূকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মূহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

অর্থ : বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যাচিৎ পাপং ন আদত্তে (কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না) সূকৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না) অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্ (অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত) তেন জন্তবঃ মূহ্যন্তি (সেই কারণে জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ : পাপম্—দুঃখ (রা)। সূকৃতম্—সুখ (রা), পুণ্য। জ্ঞানম্—সচিদানন্দস্বরূপ আত্মীয় পরমার্থ সত্য (ম); ‘পরমেশ্বর সর্বত্র সমভাবাপন্ন’ : এই জ্ঞান (শ্রী)। তেন—স্বরূপের আবরণহেতু (ম)। মূহ্যন্তি—‘আমি করিতেছি, করাইতেছি’ : এই প্রকার মোহপ্রাপ্ত হয় (ম), ভগবানে বৈষম্যের কল্পনা করে (শ্রী), সমদর্শী তাহাকে বিষম বলে (ব)।

শ্লোকার্থ : এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না অর্থাৎ জীবের পাপপুণ্যের জন্য আত্মার কোনও দায়িত্ব নাই। অজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞতাবশত জীবের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া সে মোহপ্রাপ্ত হয় এবং আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করিয়া পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিভু (দেহেন্দ্রিয় মনের স্বামী যে আত্মা, তিনি) কোন কর্ম করেন না; অতএব তিনি জীবের পাপ বা পুণ্যের কর্তা নহেন। জীবের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহাই উহাকে পাপ বা পুণ্যের কর্তা জীবের সমস্ত কর্ম এই প্রকৃতি হইতেই জাত। কিন্তু জীব অজ্ঞতাবশত এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মনে করে তাহার আত্মাই আছি, তাই আমার করিতেছে। এই অজ্ঞানদ্বারা আমরা মোহিত হইয়া আছি, তাই আমরা জানিতে অস্তরের মধ্যে যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কায়িত আছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্ভাৱঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

অর্থঃ : তু (পক্ষান্তরে) যেষাং তৎ অজ্ঞানম্ (যাহাদের সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতম্ (আত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাম্ তৎ জ্ঞানম্ (তাহাদের সেই জ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যের ন্যায়) পরং প্রকাশয়তি (পরব্রহ্মকে প্রকাশিত করে) ।

শব্দার্থঃ : আত্মনঃ জ্ঞানেন—আত্মাবিসয়ক বিবেকজ্ঞান দ্বারা (শ) ; সদগুরু-প্রসাদ-লব্ধ স্ব-পরাত্ম বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা (ব) ; ভগবানের জ্ঞানদ্বারা (শ্রী) । তৎ অজ্ঞানম্—যে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জন্তুগণ মোহপ্রাপ্ত হয় সেই অজ্ঞান (শ) ; ভগবানে বৈষম্যের আরোপরূপ অজ্ঞান (শ্রী) । যেষাম্—যে সকল জন্তুর (শ) ; যে সকল সংপ্রসঙ্গী লোকের (ব) । তৎ পরম্—সেই পরমার্থ তত্ত্বকে (শ) ; পরিপূর্ণ দৈবরকে (শ্রী) ; সত্যজ্ঞানানন্দরূপ এক অমিথ্যতীয় পরমাত্মতত্ত্ব (ম) ; দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ যে জীব ও পরমেশ্বরকে ।

শ্লোকার্থঃ : পক্ষান্তরে বাহাদের প্রকৃতিজাত অজ্ঞান পরমাত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ তখন তাহারা আপনাকে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারেন ।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বশ্লোকে যে অজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, যে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় সে অজ্ঞান নষ্ট হইলে পরমাত্মার স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশিত হয় । সুতরাং অজ্ঞানের বিনাশসাধন সর্বতোভাবে কর্তব্য । কিন্তু জ্ঞানলাভ ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না । যেমন আলোক ব্যতীত অন্ধকারের বিনাশ অসম্ভব, সেইরূপ জ্ঞানলাভ ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশও সম্ভবপর নহে । আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ । এই স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমরা জানিতে পারি না কারণ আমাদের চিত্ত অজ্ঞানরূপ মোহ দ্বারা আবৃত । যেমন স্বপ্রকাশ সূর্যকে মেঘখণ্ড আবৃত করিয়া রাখে এবং ঐ মেঘখণ্ড অপসারিত হইলে সূর্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ মেঘ স্বপ্রকাশ আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে এবং এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আত্মা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । এইজন্য আত্মজ্ঞানকে সূর্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । সূর্য কেবল নিজেই স্বপ্রকাশ তাহা নহে ইহা জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করে, জ্ঞানও সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়া দেয় ।

তদ্বদুৎস্রজ্ঞানান্তিমিস্তাশ্চতুঃপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপদনরাবৃন্তং জ্ঞাননিধৃতকল্মষাঃ ॥ ১৭

অর্থঃ : তদ্বদুৎস্রঃ (বাহাদের বৃদ্ধি পরমাত্মাতে নিবিষ্ট) তদাত্মানঃ (বাহারা পরমাত্মাতে আত্মভাব) তৎ-নিষ্ঠাঃ (পরমাত্মায় নিষ্ঠাবৃত্ত) তৎপরায়ণাঃ (পরমাত্মাতে পরম অনুরক্ত) জ্ঞাননিধৃতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা বাহাদের চিন্তামালিন্য দূরীভূত হইয়াছে) অপদনরাবৃন্তং গচ্ছন্তি (তাহারা পদনরায় দেহধারণ করেন না) ।

শব্দার্থঃ : তদ্বদুৎস্রঃ—তাহাতে [গতা] বৃদ্ধি বাহাদের (শ) ; তদাতিথ আত্ম-দর্শনে অধ্যবসায়শীল (রা) ; সর্বদা নিবীজ সমাধিমান ব্যক্তিগণ (ম) । তদাত্মানঃ—

সেই [পরব্রহ্ম] আত্মা বাহাদের (শ) ; তাহাতেই আত্মা [প্রবৃত্ত] বাহাদের (শ্রী) ; তাহাতে নিবিষ্টমনা (ব) ; নিবৃত্তদেহাভিমান (ম) । ভূমিষ্ঠাঃ—সর্বকর্মভাগ করিয়া বাহারা ব্রহ্মে অবস্থান করেন তাহারা (শ) ; উপভাসনিত ব্যক্তিগণ (রা) ; সর্বকর্মভাগপূর্বক একমাত্র আত্মায় স্থিতিমান (ম) ; তাহাতেই নিষ্ঠা [তৎপর] বাহাদের (শ্রী) । তৎপরায়ণাঃ—তিনিই পরমায়ণ [পরা গতি] বাহাদের, কেবল আত্মরতি (শ) ; তিনিই পরম আশ্রয় বাহাদের (শ্রী) ; সর্ববস্ত্র হইতে বিরক্ত, কেবল আত্মাতে অনুরক্ত । জ্ঞাননিধৃতকল্মষাঃ—জ্ঞানদ্বারা নিধৃত [নিবৃত্ত, নাশিত] কল্মষ [পাপাদি সংসার কারণদোষ] বাহাদের, সেই ব্রতীগণ (ম) ; জ্ঞানদ্বারা নিধৃত, সমূলে উন্মূলিত [কল্মষ [পদ্যাপাত্মক কর্ম] বাহাদের (ম) । অপদনরাবৃন্তং গচ্ছন্তি—পদনরায় দেহসম্বন্ধ গ্রহণ করেন না (শ) ; মূর্তিলাভ করেন (ব) ।

শ্লোকার্থঃ : বাহাদের বৃদ্ধি সেই পরম পদুর্মে নিবিষ্ট, পরমাত্মাতে বাহাদের আত্মভাব, পরমাত্মাতে বাহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি, তিনিই বাহাদের পরম গতি ও অনুরাগের বিষয় এবং জ্ঞান দ্বারা বাহাদের চিন্তামালিন্য দূরীভূত হইয়াছে—সেই জ্ঞানী যোগীগণ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না ।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিত্তের মোহ বা অজ্ঞান দূরীভূত হইলে পরমাত্মার স্বরূপ স্বভাবপ্রকাশিত হয় । এইপ্রকারে পরমাত্মার জ্ঞানলাভ হইলে বৃদ্ধি নিম্ন ক্রীড়া অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতেই স্থিতিলাভ করে । পরমাত্মাই তখন সাধকের পরম গতি হয় ; জ্ঞানরূপ জলের দ্বারা নীচের প্রকৃতির সমস্ত দূষণ, পাপ ও অজ্ঞান ধুইয়া যায় । সংসারের বন্ধন হইতে যোগী মূর্তিলাভ করেন ; কর্মফল ভোগের নিমিত্ত আর তাহাকে বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না ।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিন ।

শূদ্রনি চৈব স্বপাকে চ পাণ্ডিত্যঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

অর্থঃ : পাণ্ডিত্যঃ (পাণ্ডিত্যগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (বিদ্যাবিনয়বৃত্ত ব্রাহ্মণ) গবি (গরুতে) হস্তিন (হস্তীতে) শূদ্রনি (কুকুরে) স্বপাকে চ (এবং চতালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) ।

শব্দার্থঃ : বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—বিদ্যা [আত্মার বোধ] ও বিনয় [উপশম] দ্বারা সম্পন্ন [যুক্ত], উত্তমসংস্কারবান্ (শ) ; বিদ্যা [ব্রহ্মবিদ্যা] এবং বিনয় [নিরহংকারতা] দ্বারা সম্পন্ন [যুক্ত], সাত্বিক সর্বোত্তম (ম) । স্বপাকে—সর্বাধম চতালে । সমদর্শিনঃ—সম [অবিক্রিয় ব্রহ্ম] দেখেন বৈ পাণ্ডিত্যগণ (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : জ্ঞানী পদুর্মে বিদ্যা ও বিনয়বৃত্ত ব্রাহ্মণ, গভীতে, হস্তীতে, কুকুরে, চতালে সমদর্শীসম্পন্ন অর্থাৎ তাহারা সকলকেই এক ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানেন । তাহারা অজ্ঞ লোকের ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেন না ।

ব্যাখ্যাঃ : এই শ্লোকে এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে জ্ঞানীর সমতার কথা বলা হইয়াছে । জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইলে ভেদবৃদ্ধি তিরোহিত হয় । সামক তখন উপলব্ধি করেন যে আত্মা তাহার মধ্যে যেমন অবিচ্ছিন্ন আছেন, সকলের মধ্যেও তেমনি বিরাজমান । যদি এক আত্মাই সর্বত্রই বিদ্যমান থাকেন, তবে উহাদের মধ্যে ভেদের কোনও কারণ থাকে না । অজ্ঞ লোকের এক

জীবকে অপর জীব হইতে, এক শ্রেণীর মানুষকে অপর শ্রেণীর মানুষ হইতে, একজনকে অপর লোক হইতে উচ্চ বা পবিত্র বলিয়া মনে করে। মানুষ যতদিন নিম্নস্তরে অজ্ঞানভূমিতে অবস্থান করে ততদিন তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধি প্রবল থাকে, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিলে এই ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

ইহেব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

অর্থঃ : যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ (যাঁহাদের মন সমভাবে অবস্থিত) ইহেব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাঁহারা সংসার জয় করেন) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং নির্দোষং চ (ব্রহ্ম সম ও নির্দোষরূপ) তস্মাৎ (অতএব) তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ (তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত)।

শব্দার্থঃ : সাম্যে—সর্বভূত ও সর্ববিষয়ে বর্তমান ব্রহ্মের সমভাবে (ম)। স্থিতম্—নিশ্চলীকৃত (শ)। ইহ এব—জীবনদশাতেই (ম)। সাধনাদশাতেই (ব)। তৈঃ—সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ কতৃক (শ)। সর্গঃ—জন্ম (শ)। সংসার (শ্রী)। জৈতপ্রপণ্ড (ম)। জিতঃ—বশীভূত (শ)। অতিক্রান্ত (ম)। নিরস্ত (শ্রী)। নির্দোষম্—রাগদ্বৈষাদ্যা (ব)। কোন প্রকার দোষস্বারা অস্পৃষ্ট, দোষবর্জিত (ম)। সর্ববিকারশূন্য (ম)। সমম্—কটুস্থ, নিত্য, এক (ম)। সর্বত্র অবিসম (নী)। ব্রহ্মণি স্থিতাঃ—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ : যাঁহারা সর্বত্র সমস্তবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই এই সংসারকে জয় করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও দোষস্পর্শহীন, সেই কারণে সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ : যাঁহারা জ্ঞানলাভপূর্বক সমস্তবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা জীবদশাতেই এই সংসারে থাকিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতিতে জয় করেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ অথবা মৃত্যুর পর পরলোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। সৃষ্টিকে জয় করার অর্থ প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ। যিনি প্রকৃতির খেলার উর্ধ্ব অবস্থান করেন, প্রকৃতির বৈষম্য বা চঞ্চলতা যাঁহার চিত্তে কোনও বিক্ষোভ বা বিকার জন্মাইতে পারে না তিনিই জিতসর্গ, তিনিই জীবমুক্ত। এই সকল সমদর্শী জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির খেলার উর্ধ্ব ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন; কেননা ব্রহ্মই একমাত্র সম, নিত্য, নির্বিকার এবং সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য।

ন প্রহৃষোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোন্নিবজ্ঞেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

অর্থঃ : ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধি) অসংমুঢ়ো (মোহ-বর্জিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু পাইয়া) ন প্রহৃষোৎ (হৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও) ন উন্নিবজ্ঞেৎ (উন্নিবন হন না)।

শব্দার্থঃ : প্রিয়ম্—অভীষ্ট পদাদি (নী)। অপ্রিয়ম্—অনিষ্ট (শ), দুঃখাদি।

স্থিরবুদ্ধিঃ—স্থিরা [নিশ্চলা] বুদ্ধি যাঁহার (শ্রী); স্থিরে [আশ্রিতে] বুদ্ধি যাঁহার (রা); নিশ্চিতবুদ্ধি। অসংমুঢ়ঃ—নিবৃত্তমোহ (শ্রী); সংমোহবর্জিত (শ)। ব্রহ্মবিৎ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ (ম); তাদৃশ ব্রহ্মের অনুভবশীল (ব)। ব্রহ্মণি স্থিতঃ—সর্ব-কর্ম-সম্যাসী (শ); জীবমুক্ত (ম)।

শ্লোকার্থঃ : ব্রহ্মে যাঁহার চিত্তে সমাহিত, যাঁহার বুদ্ধি স্থির ও নিশ্চল, যাঁহার মোহ দূর হইয়াছে, ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি প্রিয়বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও উন্নিবন বা বিষন্ন হন না।

ব্যাখ্যাঃ : বিভিন্ন দিকে জ্ঞানীর সমস্তবুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। তিনি যে কেবল ব্রহ্মণ ও চ'ডালে সমদর্শী তাহা নহেন, প্রিয় পদার্থ পাইয়াও তিনি হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পদার্থ পাইয়াও উন্নিবন হন না; কারণ তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় উভয়ই তুল্য। তিনি স্থিরবুদ্ধি; অক্ষর ব্রহ্মে স্থাপিত বলিয়া তাঁহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য ঘটে না। এই প্রকার বুদ্ধিকেই পূর্বে বাবসায়দ্বিকা বুদ্ধি বলা হইয়াছে। ইনি অসংমুঢ়, মোহপ্রমাদশূন্য। কারণ মানুষের সর্বপ্রকারের মোহ অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। তিনি ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

বাহ্যস্পর্শে'বসন্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নতে ॥ ২১

অর্থঃ : বাহ্যস্পর্শে'ব্দু অসন্তাত্মা (বাহ্যবিষয়ের স্পর্শে' অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি) আত্মনি (আত্মাতে) যৎ সুখং বিন্দতি (যে সুখ অনুভব করেন) সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (সেই ব্রহ্মযোগে যুক্ত) অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নতে (অক্ষয় সুখ লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ : বাহ্যস্পর্শে'ব্দু—শব্দাদি বিষয়ে (শ); বাহ্যোদ্ভূত বিষয়ে (শ্রী); শব্দাদি বিষয়ের অনুভবে (ব)। অসন্তাত্মা—অসন্ত আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার, বিকরে প্রীতিবর্জিত (শ); অনাসক্তচিত্ত (শ্রী)। যৎ সুখম্—যে উপশমাত্মক সাক্ষিক সুখ (ম, শ্রী)। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্ম যোগ [সমাধি] দ্বারা যুক্ত [সমাহিত, ব্যাপ্ত] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার (শ)। অক্ষয়ম্ সুখম্—মহদনুভব লক্ষণ সুখ (ব); স্ব-স্বরূপ-ভূত অনন্ত সুখ (ম)। অশ্নতে—লাভ করেন, সর্বদা সুখানুভবরূপ হয় (ম)।

শ্লোকার্থঃ : বাহ্যবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে' যে সুখ হয় তাহাতে আসক্ত হইনি ব্যক্তি আত্মাতেই যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করেন। তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ অনুভব করেন।

ব্যাখ্যাঃ : এইটি এবং পরবর্তী দুইটি শ্লোকে জ্ঞানী যে ব্রহ্মযোগজনিত অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন তাহারই কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই জীবনেই সংসারকে জয় করিয়া উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কথা হইতে পারে যে আমরা সংসারে থাকিয়াই ত সাংসারিক বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকি। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে সর্ববিধ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই আশঙ্কার প্রকারের সুখহীন জীবন কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে যিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, সাংসারিক সুখের প্রীতি তাঁহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে যিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, সাংসারিক সুখের প্রীতি তুচ্ছ বলিয়া কোনও আকর্ষণ থাকিতে পারে না, বিষয়ভোগজনিত সুখকে তিনি অতি তুচ্ছ বলিয়া

পরিচয়। কারণ, বিষয়ের বিক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ
রক্ষের সহিত যোগহেতু তিনি অক্ষয় সূখ অনুভব করেন, তিনি সূখময় হইয়া যান।
ইহার তুলনায় সাংসারিক সূখ অতি তুচ্ছ।

যে হি সম্পর্শজা ভোগা দঃখযোনয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কোন্তেয় ন তেব্দ রমতে বৃধঃ ॥ ২২

অর্থঃ : কোন্তেয় (হে অর্জুন) যে ভোগাঃ সম্পর্শজাঃ (যেসকল সূখভোগ
ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্শ হইতে জাত) আদ্যন্তবন্তঃ তে (আদি এবং
অন্তাবিশিষ্ট সেই সকল সূখভোগ) দঃখযোনয়ঃ এব (দঃখেরই কারণ) তেব্দ বৃধঃ
ন রমতে (জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে প্রীতলাভ করেন না)।

শব্দার্থঃ : সম্পর্শজাঃ—বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শ হইতে জাত (শ)। দঃখযোনয়ঃ—
তাহারা দঃখেরই যোনি [উৎপাদক] দঃখের হেতু। আদ্যন্তবন্তঃ—আদি
[বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ] ও অন্ত [তাবিশিষ্ট] আছে বাহাদের, অনিত্য (শ)।

শ্লোকার্থঃ : হে অর্জুন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতে যে সকল ভোগসূখ
উৎপন্ন হয় তাহারা পরিণামে দঃখেরই কারণ। তাহাদের আদি আছে ও অন্ত আছে
অর্থাৎ তাহারা এই আছে, এই নাই। কাজেই যিনি জ্ঞানী তিনি ঐ প্রকার ভোগে
আনন্দলাভ করেন না।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞ সংসারী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়জাত সূখে প্রীতি অনুভব করে, জ্ঞানী তাহা
করেন না। ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার বিষয়ের সম্পর্শে যে সূখ অনুভূত হয় তাহা
দঃখেরই উৎপাদক। কারণ, প্রথমতঃ সূখলাভের নিমিত্ত ভোগীকে অনেক দঃখগ্রস্ত
করাতে হয়। সূখভোগের কালেও অতীর্ণ ও অধিকতর সূখভোগের
আকাংক্ষাবশতঃ দঃখ জন্মিয়া থাকে। তারপর সূখভোগের শেষে প্রতিজ্ঞা-জনিত
দঃখের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারের সূখ অবিচ্ছিন্ন নহে। ইহার আদি ও
অন্ত আছে, ইহা ক্ষণিক। প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক সূখ সূখই নহে, উহা দঃখেরই
নামান্তর। এই সকল কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি এই দঃখবহুল ক্ষণিক সূখে আনন্দলাভ
করেন না।

শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোভবং বেগং স যুক্তঃ স সূখী নরঃ ॥ ২৩

অর্থঃ : যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগ করিবার পূর্বে) ইহ এব
(এই লোককেই) কামক্রোধোভবং বেগম্ (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ) সোঢ়ং
শক্লোতী (সহ্য করিতে সমর্থ হন) সঃ যুক্তঃ (তিনিই যুক্ত) সঃ সূখী
(তিনিই সূখী)।

শব্দার্থঃ : ইহ—এই জীবদেহে (নী); জীবিতকালে (শ); সাধনাদশাতেই (রা)।
প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ—দেহপাতের পূর্বে (শ্রী); মরণপর্বন্ত (শ); শরীর-
ত্যাগের পূর্বে (ব); শরীরত্যাগ পর্বন্ত (ব)। বেগম্—মনোনেত্রাদি ক্রোভের
লক্ষণ (শ্রী)। সোঢ়ম্—সহ্য করিতে (শ); প্রতিরোধ করিতে (শ্রী)। সঃ যুক্তঃ
—সেই যোগী (ম); কৃত্যঙ্গসমাধি (ব)।

শ্লোকার্থঃ : এই সংসারে এবং মৃত্যুর পূর্বে এই দেহে যিনি কাম এবং ক্রোধের
বেগ সহ্য করিতে পারেন অর্থাৎ কামনা ও ক্রোধদ্বারা বাহ্যিক চিত্ত বিচলিত
হয় না, তিনি যোগী; তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত
সূখলাভে সমর্থ।

ব্যাখ্যা : এই সংসারে ইন্দ্রিয়ের ভোগে নহে, ইন্দ্রিয়ের জয়েই মানুষের প্রকৃত সূখ।
কিন্তু কামক্রোধাদি রিপদগণ সর্বদাই মানুষকে ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া
যাইতেছে। কামক্রোধের বেগে উদ্বেলিত হয় নাই এরূপ লোক খুব বিরল।
এই বেগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ ভোগ্যবস্তু হইতে পলায়ন করিয়া
থাকেন, কেহ কেহ বা এই দেহে উহাদের জয় করা অসম্ভব মনে করিয়া দেহত্যাগের
পর মৃত্তির আশা করেন। কিন্তু গীতার বলা হইয়াছে যে বিষয়ের সান্নিধ্য হইতে
পলায়ন করিলে চলিবে না, ইহাদের সম্মুখীন হইয়া ইহাদিগকে জয় করিতে হইবে।
মানবজীবনের সাধনকর্তা পলায়নে নহে; বীরের ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রকৃত
মনঃস্বাস্থ্য। তারপর এ-দেহে, এ-জীবনেই কামক্রোধের অধীনতা হইতে মুক্তিক্রান্ত
করিতে হইবে। তাহার জন্য মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে হইবে না। মৃত শরীরে
কামক্রোধের বেগ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু যিনি জীবিত থাকাকালীন
কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই প্রকৃত
সূখের অধিকারী।

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতির্বৈব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অর্থঃ : যঃ অন্তঃসুখঃ (যাঁহার অন্তরেই সূখ) অন্তরারামঃ (অন্তরেই বাহ্যিক
আরাম) তথা যঃ অস্তজ্যোতিঃ (এবং অন্তরেই বাহ্যিক আলোক) সঃ এব যোগী
(সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মনির্বাণ
লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ : অন্তঃসুখঃ—অন্তঃ [আত্মাতে] সূখ বাহার (শ), বাহ্যবিষয়ে সমস্ত
অনুভব ত্যাগ করিয়া আত্মাতেই যিনি একমাত্র সূখ অনুভব করেন (রা)।
অন্তরারামঃ—অন্তঃ [আত্মাতে] আরাম [ক্লীড়া, রীতি] বাহার (ম)। অস্তজ্যোতিঃ
—অন্তঃ [আত্মাতে] জ্যোতিঃ [বিজ্ঞান] বাহার, অন্তরে জ্যোতি [দীপ্তি] বাহার,
নৃত্যগীতাদিতে নহে। ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভূতে স্থিত (শ্রী), জীবিতকালেই ব্রহ্মভাব-
প্রাপ্ত (নী)। ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্মে নির্বাণ [নিবৃত্তি] মোক্ষ, ব্রহ্ম জয় (শ্রী)
আত্মানুভব সূখ (রা)।

শ্লোকার্থঃ : যিনি আত্মাতেই সূখ, আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন, আত্মার
আলোকেই বাহ্যিক চিত্ত আলোকিত—এই প্রকার যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ
লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোক ও উহার পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মনির্বাণের কথা বলা হইয়াছে।
ব্রহ্মনির্বাণ বলিতে সাধারণতঃ পরমাত্মার জীবাশ্মের সম্পূর্ণ জয় বা বিলোপসাধন
বোঝায়। ইহা অনেকটা বৌদ্ধ দার্শনিকদের শূন্যবাদের মত। কিন্তু এখানে
‘ব্রহ্মনির্বাণ’ শব্দ ঐ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন : ‘এখানে ‘নির্বাণ’ শব্দের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর

আত্মাতে নীচের অহং-এর বা আমি-র লয়। এই আত্মা দেশকালের অতীত, কাৰ্ণ-কারণ-শৃঙ্খলার উহা সীমাবদ্ধ নহে। জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল লীলায় উহা আবদ্ধ নহে; উহা আত্মানন্দে ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ এবং নিত্য শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যোগী তখন আর 'অহং' নহেন, তিনি আর তখন দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পুরুষটি থাকেন না, তিনি ব্রহ্ম হন; সনাতন আত্মার যে অক্ষর দেবত্ব তাহার প্রাকৃত সত্তায় ওজস্রপাত, তাহার সহিত তিনি চেতনায় যুক্ত হন।"

এইরূপ ব্রহ্মভূত যোগী অন্তর হইতেই তাহার সমগ্র সূক্ষ্ম, শান্তি ও আনন্দ আহরণ করেন, তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মই হইয়া যান।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ভয়ঃ ক্লীণকল্মষাঃ।

ছিন্নশ্বেষা যতাত্মনাঃ সর্বভূতাহিতে রতাঃ ॥ ২৫

অর্থঃ : ক্লীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নশ্বেষাঃ (বিনষ্টসন্দেহ) যতাত্মনাঃ (জিতাত্মা) সর্বভূতাহিতে রতাঃ (সর্বজীবের হিতসাধনে নিযুক্ত) ভয়ঃ (আশ্রয়) ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে (ব্রহ্মে নির্বাণলাভ করেন)।

শব্দার্থ : ক্লীণকল্মষাঃ—প্রথমে যজ্ঞাদি নীত্যকর্মাদ্ভ্যাসনহেতু ক্লীণপাপাদি দোষ তৎপরে অন্তঃকরণশুদ্ধিমান। ভয়ঃ—সূক্ষ্ম বস্তু বিবেচনাসমর্থ সম্যাসিগণ (ম) ; সম্যাদর্শী সম্যাসিগণ (শ) ; আত্মাবলোকনপর দৃষ্টিগণ (র)। ছিন্নশ্বেষাঃ—শ্রবণ-মননাদি হেতু বাহ্যদের সর্বসংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে (ম) ; শীতোষ্ণাদি স্বন্দ হইতে বিমুক্ত (রা)। যতাত্মনাঃ—আত্মাতেই একাগ্রচিত্ত (ম) ; সংযতেন্দ্রিয় (শ) ; সংযতচিত্ত (শ্রী)। সর্বভূতাহিতে রতাঃ—শ্বেত দর্শনের অভাবহেতু নিজের ন্যায় সর্বভূতের হিতে নিরত (রা) ; হিংসানুনা (ম) ; সর্বভূতের আনুকূল্যে রত, অহিংসক ব্যক্তিগণ (শ) ; সর্বভূতে রূপাল (শ্রী)। ব্রহ্মনির্বাণম্—মোক্ষ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : বাহ্যদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, বাহ্যদের সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, বাহ্যারা আত্মজয়ী, বাহ্যারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত—এইরূপ ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে ব্রহ্মনির্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা লাভের অধিকারী কে? বাহ্যদের পাপ বা দৈহিক ও মানসিক বিকার দূরীভূত হইয়াছে, বাহ্যদের চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার সংশয়ের অবসান হইয়াছে, বাহ্যদের নীচের আত্মা জিত (আয়ত্ত) হইয়াছে, বাহ্যারা সকল জীবের হিতসাধনে রত, তাহারা এই নির্বাণ লাভের অধিকারী।

এই শ্লোকটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। সাধারণ প্রচলিত মত এই যে জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই শেষ হয়; ব্রহ্মে চিত্ত স্থির হইলে সংসারে সে আর থাকিতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় (সমুচ্চয়) হয় না। গীতার এই শ্লোকে সেই মতের নিরসন করা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন যে, ব্রহ্মনির্বাণের সহিত সাংসারিক কর্মের কোনও বিরোধ নাই, সংসারে চেতন্য ও নির্বাণ একই সম্মে থাকিতে পারে। জিতেন্দ্রিয় অর্থ সংসারের হিত সাধনার্থ কর্ম করিয়াও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সংসারের চেতন্য ব্রহ্মনির্বাণের অস্ত্র হইতে পারে এবং ব্রহ্মনির্বাণ

তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে যখন সাধক আপনাকে সমগ্র জগতের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত করেন।

সাধারণ অস্ত্র লোকেরাও অনেক স্থলে অপরের হিতসাধনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহারা অস্ত্র বলিয়া কিসে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহা বুঝিতে পারে না। সম্যাদর্শী আশ্রয়গণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য; সুতরাং তাহারা ই মানুষ্যের প্রকৃত হিতসাধনে সমর্থ। তারপর, সাধারণত মানুষ স্বজন, স্বদেশবাসী, স্বজাতি প্রভৃতির হিতের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতে যদি অপরের অহিত হয় তাহাতেও সে মুগ্ধের মত করে না, কারণ তাহার দৃষ্টি বৈষম্যপূর্ণ। কেবল সমদর্শী জ্ঞানীই সর্বভূতের হিতসাধনে রত, তিনিই সকলের মঙ্গলসাধনে সমর্থ।

কামক্লোধানিবৃত্তানাম্ যতীনাং যতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬

অর্থঃ : কামক্লোধানিবৃত্তানাম্ (কাম ও ক্লোষ হইতে মুক্ত) যতচেতসাম্ (সংযত-চিত্ত) বিদিতাত্মনাম্ (আত্মজ্ঞ) যতীনাং (যতীদিগের) অভিতঃ (চারিদিকে) ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে (ব্রহ্মনির্বাণ বিদ্যমান থাকে)।

শব্দার্থ : বিদিতাত্মনাম্—যাহারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাহাদের (ম)। অভিতঃ—উভয়দিক, জীবিতকালে বা পরলোকে (ম)। ব্রহ্মনির্বাণম্—মোক্ষ।

শ্লোকার্থ : যে যতীগণ কাম ও ক্লোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহাদের চিত্ত সংযত, যাহারা আত্মাকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মনির্বাণ তাহাদিগের চতুর্দিকে বর্তমান অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন।

ব্যাখ্যা : এই প্রকারে যাহারা কামক্লোষের বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়াছে, যাহারা আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাহাদের চতুর্দিকে ব্রহ্মনির্বাণ বর্তমান থাকে অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন। ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যে বাস করার অর্থ এই যে ব্রহ্মচেতন্য আমাদের ভিতরে আত্মারূপে বিরাজ করিতেছে, বাহিরেও সেই ব্রহ্মচেতন্য আত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজমান। সুতরাং যে সাধক ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি যে এই ব্রহ্মচেতনকে কেবল নিজের মধ্যে অনুভব করেন তাহা নহে, সমস্ত বর্জ্যজগতেও তিনি ইহা উপলব্ধি করেন। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

যখন আমরা নির্বাণলাভ করি, নির্বাণে প্রবেশ করি, উহা কেবল আমাদের অন্তরের ভিতর থাকে না, চতুর্দিকেও থাকে—'অভিতো বর্ততে'; কারণ এই ব্রহ্মচেতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, এই ব্রহ্মচেতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যাহা ইহা সেই আত্মা বটে। ইহা আমাদের পরমাত্মা; আবার আমরা বাহিরে যাহা, ইহা সেই আত্মাও বটে। ইহা আমাদের পরমাত্মা, সর্বভূতের আত্মা। এই আত্মার মধ্যে বাস করিলে আমরা ইহা বিশ্বের পরমাত্মা, সর্বভূতের আত্মা। এই আত্মার মধ্যে, ক্ষুদ্র আমি-র সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন কেবল আমাদের অহং-এর মধ্যে, ক্ষুদ্র আমি-র মধ্যে বাস করি না; সেই আত্মার সহিত একত্বলাভ করায় বিশ্বের সমস্ত জিনিসের সহিত অবিরাম ঐক্যবোধ আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের কর্মের গোড়ার ভিত্তি হয়, আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা হয়।

স্পর্শান্ কৃষ্য বহির্বাহ্যাস্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃষ্য নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমূর্নিমেক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অর্থঃ : বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যস্পর্শসকলকে) বহিঃকৃষ্য (বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ
চ (এবং চক্ষুঃস্বয়ং) ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (ভ্রুগুলের মধ্যেই) [স্থাপন করিয়া]
নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ (নাসাভ্যন্তরে সঞ্চারকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে)
সমৌ কৃষ্য (স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমপূর্বক)
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে চিত্ত হইতে দূর করিয়া) যঃ মোক্ষপরায়ণঃ
(যিনি মোক্ষপরায়ণ হইয়া) [অবস্থান করেন] সঃ মূর্নিঃ এব (সেই মূর্নিই) সদা
মুক্তঃ (সর্বদা মুক্ত) ।

শব্দার্থ : বাহ্যান্ স্পর্শান্—বহিরাগত শব্দাদি । বহিঃ কৃষ্য—উহাদের চিন্তা
ত্যাগ করিয়া, উহাদের স্মৃতি ত্যাগ করিয়া, উহাদিগকে বাহির করিয়া (ম) ; বিষয়
হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া, বৈরাগ্যম্বারা বহির্গত করিয়া । চক্ষুঃ ভ্রুবোরন্তরে
—চক্ষুকে ভ্রু মধ্যে স্থাপিত করিয়া । প্রাণাপানৌ সমৌ—উর্ধ্ব ও অধোগতি বিচ্ছেদে
তুল্যা করিয়া (ম) । নাসাভ্যন্তরচারিণৌ—কৃষ্ণভক্ষ্মারা নাসিকার মধ্যে সঞ্চারশীল
করিয়া (ম) । যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যত [আত্মাবলোকনে স্থাপিত] ইন্দ্রিয়,
মন, বুদ্ধি বাঁহার । মোক্ষপরায়ণঃ—মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন বাঁহার (ব) ;
সর্ববিষয়-বিরক্ত (ম) । বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ—বাঁহার রাগ, ভয়, ক্রোধ দূর
হইয়াছে (ম) ।

লোকার্থ : বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার স্পর্শ দূরীভূত করিয়া অর্থাৎ
ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও বিষয়ভোগ না করিয়া, চক্ষুকে ভ্রুবরের মধ্যে ন্যস্ত রাখিয়া ও
নাসিকার ভিতরে সঞ্চারশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও
বুদ্ধিকে সংযত করিয়া যে মূর্নি মোক্ষসাধন করেন এবং বাঁহার চিত্ত হইতে কামনা, ভয়
ও ক্রোধ দূর হইয়াছে তিনি নিত্য মুক্ত ।

ব্যাখ্যা : এই দুই শ্লোকে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলা হইয়াছে । যম, নিয়ম, আসন,
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি রাজযোগের অঙ্গ । ষষ্ঠ
অধ্যায়ে এই রাজযোগের কথা বিস্তারিত বলা হইবে । সূত্রাকারে তাহারই আভাস
প্রদত্ত হইল । এই যোগে মনকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধোয় বিষয়ে
সমাহিত করিতে হয় । মন যখন একান্ত সমাহিত হয় তখন বাহ্য বিষয়ের কোনও
জ্ঞান থাকে না । সমস্ত জগৎ তখন চিত্ত হইতে দূরে সরিয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি
নিরুদ্ধ হয়, মন একেবারে নিশ্চল নিঃস্পন্দ হইয়া যায় । এই অবস্থায় কর্ম থাকে না,
যোগী রক্ষানন্দে মগ্ন হইয়া যান । এই অষ্টাঙ্গযোগ চিত্তকে সংযত করিবার একটি
প্রধান উপায় । এই কারণেই গীতাতে এই যোগের বিষয় বহুবার বলা হইয়াছে ।
এই উপায়ে বাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হইয়াছে, বাঁহার চিত্ত হইতে ইচ্ছা, ভয়
ও ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে এই প্রকারের মোক্ষকামী মূর্নি সর্বদাই মুক্ত । তিনি
সংসারে থাকিয়াও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯

অর্থঃ : মাম্ (আমাকে) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারম্ (সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা)
সর্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহেশ্বর) সর্বভূতানাং সুহৃদম্ (সকল জীবের
সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্ মুচ্ছতি (মানুষ শান্তিলাভ করে) ।

শব্দার্থ : যজ্ঞতপসাম্—যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের কর্তারূপে, দেবতারূপে (শ) ।
ভোক্তারম্—ভোগকর্তা অথবা পালক (ম) । সর্বলোকমহেশ্বরম্—সমস্ত লোকের
মহান্ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদিরও নিয়ন্তা, বিধিরদ্রাদিরও মহেশ্বর (ব) । সর্বভূতানাং
সুহৃদম্—সর্বপ্রাণীর উপকারক [প্রতাপকার নিরপেক্ষ হইয়া যিনি উপকার করেন
তিনিই সুহৃদ], সর্বভূতের হৃদয়ে সর্বাত্মা নারায়ণ (শ) । জ্ঞাত্বা—আত্মভাবে
সাক্ষাৎ করিয়া (ম) ; আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া (নী) । শান্তিম্—সর্বসংসারো-
পরতি (শ) ; মুক্তি (ম) । মুচ্ছতি—পায় ।

লোকার্থ : মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকল লোকের
মহেশ্বর, সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে তখনই তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ
করেন ।

ব্যাখ্যা : এই অধ্যায়ের ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোক পর্যন্ত রক্ষনির্বাহের কথা এবং
পরবর্তী দুই শ্লোকে রক্ষনির্বাহলাভের উপায়স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের কথা বলা
হইয়াছে । কিন্তু রক্ষে নিবাহণলাভই যোগীর চরম অবস্থা নহে । উহা অক্ষর রক্ষে
অহংবুদ্ধির লয়—সাংসারিক চঞ্চলতা হইতে মুক্তিলাভ । কিন্তু ঐ মুক্ত যোগী যখন
পূরুষোত্তম বাসুদেবকে সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের প্রভু, সকল জীবের
সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারেন তখনই তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয় । তিনি পঞ্চম
শান্তি লাভ করেন ।

‘মাম্’ বলিতে এখানে পূরুষোত্তমকে বুঝাইতেছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে
পূরুষোত্তমের দুইটি ভাব—একটি নিগূণ এবং অপরটি সগুণ । নিগূণভাবে তিনি
অক্ষর, সম, শান্ত, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং সাক্ষী । সগুণভাবে
তিনি প্রকৃতির প্রভু, কর্মের নিয়ন্তা । এই শ্লোকে সগুণ বিভাবের কথাই বলা
হইয়াছে । ভগবান বলিতেছেন—আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, লোকে
যজ্ঞরূপে যে কর্ম করে, যে তপস্যা করে তাহা আমার নিমিত্তই করে, আমিই তাহার
ফলভোগ করি ; প্রকৃতপক্ষে কর্ম তখনই যজ্ঞরূপে পরিণতি লাভ করে যখন তাহার
ফল আমাতে আর্পিত হয় । আমি সমস্ত লোকের প্রভু, সমস্ত কর্মের চালক ও নিয়ন্তা,
আমিই জীবের হৃদয়ে অবাস্তব থাকিয়া তাহাকে কর্মের পথে চালিত করি । আমি
নমস্ত জীবের সুহৃদ, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ।
নামস্ত জীবের সুহৃদ, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ।
নামস্ত জীবের সুহৃদ, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ।
নামস্ত জীবের সুহৃদ, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ।
এইভাবে জানিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন চালিত করিতে হইবে ।

কিন্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত না হয়, ভিতরে মূর্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া
না উঠে, মন হইতে কামনা ভয় ক্রোধ বিদূরিত না হয় ততক্ষণ সাধক আমার এই সকল
ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না । সুতরাং সর্বপ্রায়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমের
পরকার । তারপর যোগী নিজের ভোগের জন্য কোনও কর্ম করিবেন না, তাঁহার

তৎ যোগং বিম্বি (তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও) হি (যেহেতু) অসংনাস্তসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইয়া) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)।

শব্দার্থ : যম্—যে সর্বকর্ম ও তৎফল-পরিত্যাগ-লক্ষণাত্মক সম্যাসকে (শ); যে কর্মযোগকে (ব); সর্বকর্ম ও তৎফল-পরিত্যাগকে (ম)। সম্যাসং প্রাহুঃ—প্রতি-স্মৃতিবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ যাহাকে সম্যাস বলিয়াছেন (শ)। তন্ম—সেই পরমার্থ সম্যাসকে (শ)। যোগম্—কর্মানুষ্ঠান-লক্ষণাত্মক যোগ (শ); ফল-তৃষ্ণা-পরিত্যাগপূর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠান (ম); অষ্টাঙ্গযোগ (ব); কর্মযোগ (রা)। অসংনাস্তসংকল্প—যিনি সংকল্প [ফলাভিসম্বি] ত্যাগ করেন নাই, অতাত্ত্বফল-সংকল্প (ম)। ন যোগী ভবতি—তিনি কর্মনিষ্ঠ কি জ্ঞাননিষ্ঠাই হউন, চিত্ত-বিক্ষেপের দরুন যোগী নহেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাহা সম্যাস নামে কথিত হয় তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও, কারণ মনের সংকল্প বা বাসনা ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা : সাধারণত সম্যাস ও যোগ দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া বিবোচিত হয়। কারণ সম্যাস বলিতে বুঝায় সর্বকর্মত্যাগ, আর যোগের অর্থ হইল নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন। গীতাতে সম্যাস ও যোগের এই বিভ্রমতা স্বীকৃত হয় নাই। গীতার মতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ কিছুই নাই। সম্যাসের মূল কথা ভোগবাসনা ত্যাগ। যোগেরও মূল কথা তাহাই, কারণ সংকল্প অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। কাজেই সম্যাস এবং যোগ উভয়ের মূলতঃ এক অর্থাৎ কামনাবাসনা ত্যাগ।

আরদ্রবৃক্ষোদর্শনোৎসর্গে কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয় : যোগম্ আরদ্রবৃক্ষোঃ মূলেঃ (যোগারোহণে অভিলাষী মূলের) কর্ম কারণম্ উচ্যতে (কর্মই কারণ বলিয়া কথিত হয়) যোগারূঢ়স্য তস্য (যোগারূঢ় তাহার) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে (শান্তিই কারণ বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : যোগম্ আরদ্রবৃক্ষোঃ—যিনি ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ); জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ্রী); আত্মাবলোকন করিতে ইচ্ছুক (রা); অস্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ্রী); মূলেঃ—কর্মফল-সম্যাসী ব্যক্তির (শ); যোগাভ্যাসী ব্যক্তির (ব); ভবিষ্যতে কর্মফল-তৃষ্ণা-ত্যাগীর (ম); মূদ্রাক্ষর ব্যক্তির (রা)। কর্ম—ভগবদপর্ণ বুদ্ধিতে কৃত শাস্ত্রাবিহিত আশিহোত্রাদি নিত্যকর্ম (ম)। কারণম্—সাধন (শ); যোগারোহণে অনুর্যের (ম); চিত্তশুদ্ধিকর কারণ (শ্রী)। যোগারূঢ়স্য তস্য—অস্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত কর্মীর (ম); জ্ঞানযোগারূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির (শ্রী); ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির (ব); শমঃ—উপশম, সর্বকর্ম-সম্যাস (শ, ম); বিক্ষেপক কর্মের উপরিত (শ্রী, ব); কর্মনিবৃত্তি (রা)।

শ্লোকার্থ : যে ব্যক্তি যোগশৈলে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে সিংখলাভের জন্য কর্ম করিতে হইবে; এই কর্মই তাহার সিংখলাভের কারণ হইবে। কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা চিত্তের শান্তি অবস্থা লাভ করিলে সেই শান্তিই তাহার ব্রহ্মে স্থিতির কারণ হইবে।

যদা হি নৈশ্চিন্দ্রার্থে বদ ন কর্মস্বনবজ্ঞতে।
সর্বসংকল্পসম্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয় : যদা (যখন) সর্বসংকল্পসম্যাসী (সর্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তি) ইশ্চিন্দ্রার্থে বদ ন অনবজ্ঞতে (ইশ্চিন্দ্রভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হন না) কর্মস্ব ন (এবং কর্মসকলেও আসক্ত হন না) তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থ : ইশ্চিন্দ্রার্থে বদ—ইশ্চিন্দ্রের বিষয় শব্দাদিতে (শ); ইশ্চিন্দ্রভোগ্য বিষয়ে ও তৎসাধনকর্মে (শ্রী)। ন অনবজ্ঞতে—কর্তব্যবুদ্ধি করেন না (শ); আনন্দি করেন না (শ্রী); উহাদের মিথ্যাস্বপ্ন দর্শন করিয়া, 'আমি ইহাদের কৃত' অথবা 'ইহারা আমাদের ভোগ্য' এরূপ অভিনিবেশ করেন না (ম)। ন কর্মস্ব—প্রয়োজনাভাব বুদ্ধিতে নিতানৈমিত্তিক কাম্য বা প্রার্থিত্ব কর্ম (শ)। সর্বসংকল্প সম্যাসী—ইহকাল ও পরকালের অর্থকামহেতু সমস্ত আসক্তি-মূলীভূত সংকল্প যিনি ত্যাগ করিয়াছেন (শ্রী); সমস্ত কাম এবং কামাত্মক কর্মত্যাগী (শ)। যোগারূঢ়ঃ—প্রাপ্তযোগ, সমাধিতে আরূঢ় (শ)।

শ্লোকার্থ : যখন কোন পুরুষ শব্দাদি ইশ্চিন্দ্রবিষয়ে অথবা কর্মফলে আসক্ত না হইয়া সংকল্পাত্মক মনের বাসনাসমূহ বর্জন করেন তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।

ব্যাখ্যা : (৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)—যখন সাধকের চিত্ত হইতে সমস্ত সংকল্প, সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়, যখন তাহার চিত্ত কোনও ইশ্চিন্দ্রের বিষয়ে বা কোনও কর্মে আসক্ত হয় না তখনই তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। এই যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করিবার পক্ষে নিষ্কাম কর্মযোগই প্রকৃত উপায়। কারণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ কামনাবাসনামূলা হইতে থাকে এবং বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়।

কামনাবাসনাই চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। এই বিক্ষোভ দূরীভূত হইলে চিত্ত শান্তভাবে প্রাপ্ত হয়। এই শান্তিই তখন সাধকের মূর্তির কারণ হইয়া থাকে। যতক্ষণ চিত্তের বিক্ষোভ আছে ততক্ষণ মূর্তি নাই। সুতরাং মোক্ষলাভের পক্ষে চিত্তের শান্তি একান্ত আবশ্যিক এবং এই শান্তি নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত লাভ হয় না।

উশ্চরোদাশ্বানাশ্বানং নাশ্বানমবসাদয়েৎ।
আশ্বাব হ্যাশ্বানো বশ্মরাশ্চৈব রিপূরাশ্বনং ॥ ৫

অন্বয় : আশ্বানা আশ্বানম্ উশ্বরেৎ (আশ্বাবারা আশ্বাকে উশ্বার করিবে) আশ্বানম্ ন অবসাদয়েৎ (আশ্বাকে অবসর করিবে না) হি (যেহেতু) আশ্বা এব আশ্বনং বশ্মরঃ (আশ্বাই আশ্বার বশ্মর) আশ্বা এব আশ্বনং রিপূঃ (আশ্বাই আশ্বার রিপূ)।

শব্দার্থ : আশ্বানা—বিবেকযুক্ত (শ্রী, ম); বিষয়সত্ত্ববিহিত (ব); মন দ্বারা। আশ্বানম্—বিষয়সাগরে নিমগ্ন চিত্তকে, মনকে (শ); সংসারকপে নিমগ্ন আপনাকে, জীবিকে (ব, ম)। উশ্বরেৎ—উশ্ব টাখিত করিবে, বিষয়সত্ত্ব পরিত্যাগ

পূর্বক যোগারম্ভ করিবে (শ, ম)। ন অবসাদয়েৎ—অধোগত করিবে না (শ); বিষয়সমুদ্রে নিমগ্ন করিবে না (ম)। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ—বিষয়সমুদ্রহিত মনই আপনার বা জীবের বন্ধু [উপকারক]। আত্মৈব আত্মনঃ রিপুঃ—অপকারক (শ্রী), বিষয়াসক্ত মনই জীবের অপকারক শত্রু [সংসারবন্ধনের হেতু]।

শ্লোকার্থঃ আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (ভোগ বা দমনের দ্বারা) অবসন্ন করিও না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।

ব্যাখ্যাঃ যে যোগারম্ভ অবস্থার কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তাহা লাভ করিতে হইলে আমাদের নীচের আত্মাকে উপরের আত্মা দ্বারা জয় করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে যেন দুইটি আত্মা রহিয়াছে। একটি বাসনাকামনাময় আত্মা, প্রকৃতির গুণ দ্বারা ইহা পরিচালিত। অপরাট হইতেছে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত আত্মা। গীতায় বলা হইয়াছে যে এই উর্ধ্ব আত্মা দ্বারা নিম্ন আত্মাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আত্মাকে কখনও ভোগের দ্বারা বা দমনের দ্বারা অবসন্ন করিবে না। বিষয়নিমগ্ন আত্মাই আমাদের বন্ধু, কিন্তু বিষয়ানুগত আত্মাই আমাদের শত্রু। কারণ এই বিষয়বন্ধ আত্মা আমাদের অধঃপাতের পথে লইয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় যে মুক্তির উপায় আমাদের নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের শক্তি বা অবস্থা আমাদের মিত্রও নহে, শত্রুও নহে। সুতরাং যাঁহারা সংসার বা বিষয়কে শত্রু মনে করিয়া সংসার বা কর্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। যাঁহারা নিম্নাত্মা উচ্চাত্মা দ্বারা বশীভূত হইয়াছে তিনি সংসারে থাকিয়াও মুক্ত; পক্ষান্তরে যাঁহারা নিম্নাত্মা সংযত হয় নাই তিনি বনে বাইয়াও মূর্খতাভ করিতে পারেন না।

‘আত্মানং নাবসাদয়েৎ’ এই কথাটির মধ্যে একাধিক অর্থ নিহিত আছে : (১) আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ ভোগের দ্বারা ইহাকে বিষয়পক্ষে নিমগ্ন করিবে না, উহাকে অধঃপাতিত করিবে না অথবা দমনের দ্বারা উহাকে শক্তিহীন করিতে চেষ্টা করিবে না; (২) আপনাকে অবসন্ন বা দুর্বল মনে করিবে না। মানুষ কখনও দুর্বল বা শক্তিহীন নহে। সে যতই পাত্ত হউক না কেন তাহার ভিতর অজ্ঞেয় শক্তি রহিয়াছে। সে চেষ্টা করিলে এবং অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিম্নাত্মাকে জয় করিয়া আপনার উদ্ধারসাধন করিতে পারে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বং বর্তেতাশ্চৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

অর্থঃ যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্তৃক) আত্মা জিতঃ (আত্মা জিত হইয়াছে) আত্মা (সেই আত্মা) তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ (সেই আত্মার বন্ধু) অনাত্মনঃ তু (কিন্তু অজিতাত্মা ব্যক্তির) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুবৎ শত্রুত্বং বর্তেত (শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয়)।

শব্দার্থঃ যেন আত্মনা—যে বিবেকশূন্য মন দ্বারা (ম); যে জীব দ্বারা (ব); আত্মা—বিষয়াসক্ত মন (ব); কার্য-কারণ-সংবাত। জিতঃ—স্ববশীকৃত (ম)। তস্য আত্মনঃ—সেই জীবের (ব)। অনাত্মনঃ—যাহার মন বশীভূত হয় নাই এইরূপ ব্যক্তির, অজিতমনা জীবের (শ)। শত্রুবৎ বর্তেত—যাহা শত্রুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিদ্বারা নিজেরই অনিষ্ট করে (ম)।

শ্লোকার্থঃ সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার (উপরের) আত্মা (নীচের) আত্মাকে জয় করিয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপরের আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার (নীচের) আত্মা শত্রুর ন্যায়ই কার্য করে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। কোন আত্মা আমাদের বন্ধু এবং কোন আত্মা আমাদের শত্রু এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। পূর্বরূপ যতদিন প্রকৃতির খেলায় মগ্ন থাকে ততদিন বিষয়াসক্ত আত্মা তাহার নিকট মিত্র বলিয়া মনে হয়। এই নিম্নাত্মার কামনাপূরণই তাহার নিকট হিতকর বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় এই সকল ভোগবাসনার পরিপূরণেই তাহার জীবনের সার্থকতা এবং তাহার সমগ্র সুখ উহাতেই নিবন্ধ আছে। কিন্তু সাধক যখন প্রকৃতির খেলার উর্ধ্ব উঠিয়া উপরের আত্মাকে লাভ করেন এবং যখন এই উপরের আত্মা দ্বারা নীচের আত্মা বশীভূত হয় তখন তিনি ব্যক্তি পাবেন যে তাঁহার বিষয়াসক্ত আত্মাই তাঁহার শত্রু এবং এই নিম্নাত্মাই তাঁহাকে প্রকৃতির অধীন করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতেছে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অর্থঃ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য (জিতাত্মা ও প্রশান্ত ব্যক্তির) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু (শীত-উষ্ণ বা সুখ-দুঃখের মধ্যে) মানাপমানয়োঃ (মান বা অপমান প্রাপ্ত হইলেও) সমাহিতঃ (সমাহিত থাকে)।

শব্দার্থঃ জিতাত্মনঃ—যাহার আত্মা [মন] জিত [বশীভূত] তাঁহার, অবিকৃত-মনা ব্যক্তির। প্রশান্তস্য—রাগাদি-রহিত (শ্রী); সর্বত্র সমবাস্তবহেতু রাগশ্বেব-শূন্য (ম)। পরমাত্মা—স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বভাব আত্মা (ম); কেবল আত্মা (শ্রী); প্রত্যক্ আত্মাকেই এস্থলে পরমাত্মা বলা হইয়াছে (ম)। শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু—চিন্তাবিক্ষেপকর শীতোষ্ণাদিতে (ম, নী)। মানাপমানয়োঃ—পূজা পরিভবে (শ)। সমাহিতঃ—স্বরূপে অবস্থিত থাকে (রা); সাক্ষাৎ আত্মভাবে বর্তমান থাকে; সমাধিস্থ হয় (নী)।

শ্লোকার্থঃ যে ব্যক্তি নিজের মলিন আত্মাকে জয় করিয়া আত্মার শান্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মা শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মন্দ এবং সংসারের মান বা অপমানের মধ্যেও সমাহিত থাকে।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে জিতাত্মা যোগীর অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সাধক কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত থাকেন, যাঁহার নিম্নাত্মা বশীভূত এবং চিন্তা প্রশান্ত তাঁহার পরমাত্মা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা সকল অবস্থাতেই অবিচলিত দেখা যায় না। শীত-তেতনার মধ্যে কর্মের মধ্যেও তাঁহার কোন প্রকার বিক্ষোভ দেখা যায় না। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মন্দদাবস্থা তিনি সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন কি সংসারের মান বা অপমান যাহাই আসুক না কেন, কিছুই তাঁহার চিন্তের সমতা নষ্ট করিতে পারে না। তিনি সম্মান লাভ করিলেও তাহাতে উৎফুল্ল হন না এবং অপমানিত হইলেও তাহাতে বিষন্ন হন না।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কটুস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাগ্ণনঃ ॥ ৮

অর্থঃ : জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত) কটুস্থ (নির্বিকার) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্মকাগ্ণনঃ (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (ঈশ্বরে যুক্ত বলিয়া কথিত হন) ।

শব্দার্থঃ : জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞান [শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান, উপদেশজ্ঞাত জ্ঞান] বিজ্ঞান [শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত বিষয়ের স্বয়ং অনুভব, অপরোক্ষানুভব] এতদ্বারা তৃপ্ত [নিরাকাক্ষ] আত্মা [মন, অন্তঃকরণ] যাহার (শ, শ্রী) । কটুস্থঃ—অপ্রকম্প্য, নিশ্চল (শ) ; নির্বিকার (শ্রী) ; সর্বকালে একভাবে স্থিত (ব) ; বিষয় সন্নিধানও বিকারশূন্য (ম) । সমলোষ্টাশ্মকাগ্ণনঃ—হেরোপাদেয় বুদ্ধিশূন্যতাহেতু অশ্ম [মৃৎপিণ্ড] লোষ্ট [প্রস্তর] ও কাগ্ণন [সুবর্ণ] : এই সকল পদার্থে সমদৃষ্টিসম্পন্ন । যোগী—নিষ্কামকর্মী (ব) ; পরমহংস পরিব্রাজক (ম) । যুক্তঃ—পরমবৈরাগাযুক্ত যোগারূঢ় (শ) ; আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসযোগ্য (ম) ।

শ্লোকার্থঃ : যিনি আত্মার জ্ঞান ও আত্মানুভূতি দ্বারাই তৃপ্ত থাকেন, যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি প্রস্তর, মৃত্তিকা ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, এরূপ যোগীকেই ঈশ্বরে যুক্ত বলা যায় ।

ব্যাখ্যাঃ : যে জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত যোগীর কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তিনি আত্মজ্ঞান দ্বারাই পরিতৃপ্ত । এই জ্ঞান পরোক্ষ নহে, ইহা তাহার নিজের অনুভূতিসম্বন্ধ । কাজেই এই প্রকার জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তাহার আর বিষয়ে তৃপ্তি হইবে কি প্রকারে? তিনি কটুস্থ অর্থাৎ অবিকলচিত্ত, বিষয়-সান্নিধ্যেও তাহার কোন বিকার উপস্থিত হয় না । তিনি ভালমন্দবোধে সমভাবাপন্ন—স্বর্ণ, প্রস্তর, মৃত্তিকা তাহার নিকট তুল্য । সাধারণ লোকে স্বর্ণকে মূল্যবান মনে করে আর প্রস্তর মৃত্তিকাকে তুচ্ছ মনে করে ; কারণ স্বর্ণ দ্বারাই লোকে এ সংসারে ভোগের উপকরণসকল সংগ্রহ করিয়া থাকে । কিন্তু যোগীর চিত্তে কোনও ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তিনি স্বর্ণ, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি সকল বস্তুকেই সমপর্যায় বলিয়া বিবেচনা করেন ।

সুহৃন্মিত্রাযুদাসীনমধ্যস্থংস্বৈবাবশ্বদুযু ।

সাধুর্বাণ চ পাপেষু সমবদ্বিধির্বাশিষ্যতে ॥ ৯

অর্থঃ : সুহৃন্মিত্রাযুদাসীন-মধ্যস্থ-স্বৈব-বশ্বদুযু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, শ্রেণী ও বশ্বদে) সাধুর্বাণ পাপেষু অপি চ (সাধু এবং অসাধু ব্যক্তিসকলেও) সমবদ্বিধিঃ (সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি) বাশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন) ।

শব্দার্থঃ : সুহৃন্মিত্রাযুদাসীন-মধ্যস্থ-স্বৈব-বশ্বদুযু—সুহৃৎ [হিতাকাঙ্ক্ষী] মিত্র [স্নেহবশতঃ উপকারক] অরি [শত্রু] উদাসীন [বিবদমান উভয়পক্ষকে যিনি উপেক্ষা করেন] মধ্যস্থ [বিবদমান উভয়পক্ষের হিতৈষী] স্বৈব [নিজের অপ্রিয়] বশ্বদু [সংবদ্ধবশতঃ হিতৈষী] : এই সকল ব্যক্তিতে (শ, শ্রী, ম) । সাধুর্বাণ—পুণ্যকর্মদিগের মধ্যে (নী) ; শাস্ত্রাবহিতকারীদিগের মধ্যে (ম) । সমবদ্বিধিঃ—রাগশেঘ-

মদো বদ্বিধির্বাশিষ্ট (শ) । বাশিষ্যতে—সর্বতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় (ম) ; সমলোষ্টাশ্মকাগ্ণন ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (বি) ।

শ্লোকার্থঃ : সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, অপ্রিয়, বশ্বদু এবং সাধু ও অসাধু—ইহাদের সকলের প্রতি যিনি সমভাবাপন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ ।

ব্যাখ্যাঃ : এই শ্লোকে যোগীর সমস্তবুদ্ধির পরাক্রান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । তিনি সুহৃৎ, শত্রু, মধ্যস্থ, শ্রেণী ও বশ্বদু—সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন । সাধারণ লোকের বশ্বদু ও সুহৃৎ নিত্যন্ত প্রিয়, পক্ষান্তরে শত্রু ও শ্রেণী লোক অপ্রিয় হইয়া থাকে । উপকারী ব্যক্তিকে সকলেই আদর করে, অপর পক্ষে অপকারীকে ঘৃণা করিয়া থাকে । কিন্তু যোগীর নিকট শত্রু, মিত্র সমতুল্য, তিনি মিত্রকেও আদর করেন না শত্রুকেও ঘৃণা করেন না । তাহা ছাড়া বিশিষ্ট সাধু ব্যক্তিগণও সমজনকে সমাদর এবং পাপীকে অনাদর করিয়া থাকেন । কিন্তু যোগীর নিকট পাপী ও পুণ্যাত্মার ভেদ নাই ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

অর্থঃ : যোগী (যোগী ব্যক্তি) সততং রহসি স্থিতঃ (সর্বদা নির্জনে থাকিয়া) একাকী (একাকী) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া) নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (কামনা ও ভোগরহিত) আত্মানং যুঞ্জীত (আত্মাকে যুক্ত করিবেন) ।

শব্দার্থঃ : যোগী—ধ্যানকারী (শ) ; যোগারূঢ় (ম) । একাকী—অসহায় (শ) ; তত্ত্ব-সর্ব-গৃহ-পরিজন (ম) ; সমস্তশূন্য (শ্রী) । রহসি—একান্তে গিরি-গুহাদিতে (শ) ; যোগপ্রতিবন্ধক দূর্জনাতি-বর্জিতদেশে (ম) ; জনবর্জিত নিঃশব্দদেশে (রা) । যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত এবং দেহ সংযত [যোগপ্রতিবন্ধক-ব্যাপারশূন্য] (ম) । নিরাশীঃ—বৈরাগ্যের দৃঢ়তাহেতু বীতভৃশ । অপরিগ্রহঃ—যোগপ্রতিবন্ধক পরিগ্রহ [ভোগোপকরণ] রহিত (ম) ; নিরাহার (ব) ; কখনো পুস্তকাদি বহুপরিগ্রহশূন্য (নী) । সততম—সর্বদা, অহরহ । যুঞ্জীত—সমাহিত করিবে (শ্রী) ; সমাধিবদ্ধ করিবে (ব) । আত্মানম্—মন, অন্তঃকরণ (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : যোগী স্বীয় ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া, সমস্ত ভোগের উপকরণ ত্যাগ করিয়া, মন হইতে সমস্ত বাসনা আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া একাকী নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিবেন ।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্ব কয়েক শ্লোকে জিতাত্মা ব্যক্তির শাস্ত সমভাবের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু চিত্তসংযম ব্যতীত এই সমভাব লাভ করা যায় না । কিন্তু চিত্তসংযম পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ সাপেক্ষ । এই সাধনার মধ্যে ধ্যানযোগ প্রধান । এই ধ্যানযোগ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগেরই অনুরূপ । ইহা চিত্তনিরোধ যোগ নামে অভিহিত । কিন্তু এই যোগের সাধনা চিত্তের স্থৈর্য, শান্তি ও সমস্ত লাবের উপায় মাত্র । ইহাই ভাগবত জীবনের শেষ কথা নহে । তারপর গীতার যে কয়েকটি শ্লোকে এই সাধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত উহার কতকটা পার্থক্য আছে । যথাস্থানে উহা প্রদর্শিত হইবে ।

যোগী নির্জনে থাকিয়া সর্বদা আত্মাকে ভগবানের সহিত যুক্ত রাখিবেন । এক্ষণে নির্জন স্থান বলিতে জনকোলাহলশূন্য স্থান বুঝাইতেছে । কারণ জনবহুল স্থানে

চিন্তাবিক্ষেপের আশঙ্কা খুব বেশী। কাজেই যোগী নিজের স্থানে যাইয়া যোগের অভ্যাস করিবেন। তিনি অপর লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন, কারণ বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিলেই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বিক্ষোভ হইতে মুক্ত (যতচিন্তায়া) থাকিতে হইবে, যেহেতু দেহ ও চিত্ত সংযত না হইলে যোগাভ্যাস অসম্ভব। সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জিত (অপরিগ্রহঃ) হইতে হইবে, কারণ ভোগোপকরণ পরিত্যাগ না করিলে চিন্তাবিক্ষেপবশত যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। অষ্টাঙ্গ যোগের ষম ও নিয়মের কথা এই শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

শূচো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

নাতুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

ভদ্রেকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

উপবিশ্যাসনে যুগ্ম্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

অর্থঃ শূচো দেশে (পবিত্র স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অতুচ্ছিতম্ (অতুচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নীচও নয়) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (উপযুপরি বস্ত্র, ব্যায়চর্ম ও কুশদ্বারা রচিত) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (নিজের আসন পাতিয়া) তত (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশনপূর্বক) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃৎস্না (মনকে একাগ্র করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মশুদ্ধির জন্য) যোগং যুগ্ম্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবে)।

শব্দার্থঃ শূচো—স্বভাবতঃ অথবা সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ (শ), জনসমুদায়-রহিত, নির্ভয় (ম), অশুচি বস্ত্রদ্বারা অস্পৃষ্ট, পবিত্র (রা)। দেশে—স্থানে (শ), গহ্বতট গিরিগুহাদি স্থানে (ব), সমস্থানে (ম)। স্থিরম্—অচল (শ), নিশ্চল (ম)। ন অতুচ্ছিতম্—অতুচ্চ নহে (ম), পতনভয় পরিহারের নিমিত্ত অতুচ্চ নিষেধ করা হইয়াছে। চেলাজিনকুশোত্তরম্—চেল [মৃদুবস্ত্র] অর্জন [মৃদুবস্ত্রাদির চর্ম] এবং কুশ উত্তরে [উপযুপরি] যাথ্যে তদুপ; স্থিড়িলের উপরে কুশ, কুশের উপর অর্জন এবং অর্জনের উপর চেল স্থাপন করিতে হইবে। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়া—যত [নিগৃহীত] চিত্তের ক্রিয়া [বিষয়ের স্মরণ] এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যৎকর্তৃক তথাভূত (নী, ম)। আত্মবিশুদ্ধয়ে—আত্মঃ [অন্তঃকরণের] বিশুদ্ধির [ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের যোগ্যতালাভের] নিমিত্ত (ম), চিত্তশুদ্ধির (নী), বস্ত্রনিবিশুদ্ধির (রা) নিমিত্ত। যোগম্—সমাধি (গ)। যুগ্ম্যাৎ—অভ্যাস করিবে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যোগী পবিত্র স্থানে আসন পাতিবেন; উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগ বা ব্যায়চর্ম এবং তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন। উক্ত আসনে উপবেশনপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তিনি যোগ অভ্যাস করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই দুইটি শ্লোকে আসনের নিয়ম বলা হইয়াছে। স্বভাবতঃ শুদ্ধ স্থানে আসনের প্রতিষ্ঠা করিবে। কারণ বিশুদ্ধ পবিত্র স্থানে যে রূপ চিত্তের প্রসাদ জন্মে অপবিত্র স্থানে সেইরূপ হয় না। আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়।

প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগ বা ব্যায়চর্ম এবং তদুপরি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তৎপর পদ্মাসনাদি আসনে উপবেশন করিবে। তারপর মনকে একাগ্র অর্থাৎ জ্ঞান-বিক্ষেপশূন্য করিয়া মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত হইলে ভগবানের দ্বায়ে সমাধিলাভের চেষ্টা করিবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যোগের উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। বিষয়াকাঙ্ক্ষাজনিত চিত্তের বিক্ষেপ ও মালিন্য দূর করাই যোগের উদ্দেশ্য। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ নানা ভোগবাসনা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; এই বিক্ষেপকে দূর করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে না পারিলে কোন সাধনাই হইতে পারে না। এই কারণে সাধক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আসন প্রাণায়ামাদি উপায় দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া যোগসাধন করিবেন।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বেদং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীরুর্জ্ঞানব্রতঃ স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

অর্থঃ কায়শিরোগ্রীবম্ (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাংশকে) সমং অচলং ধারয়ন্ (সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির-হইয়া) স্বেদং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (এবং দিকসমূহ অবলোকন না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগতভীঃ (ভয়শূন্য) ব্রহ্মচারিব্রতঃ স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হইয়া) মনঃ সংযম্য (মনকে সংযত করিয়া) মচ্ছিত্তো মৎপরঃ (মদগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে)।

শব্দার্থঃ কায়শিরোগ্রীবম্—কায় [শরীর] শিরঃ [মস্তক] এবং গ্রীবা [গলা] (শ); গ্রীবামূলে হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্ধান্ত পর্বত (ম)। দিশঃ চ অনবলোকয়ন্—দৃষ্টি আদি বিক্ষেপক বিষয়দর্শনভরে ইতস্ততঃ অবলোকন না করিয়া (নী, ম)। প্রশান্তাত্মা—প্রকৃষ্টরূপে [বাহ্যভ্যন্তর বিষয়ভাগ দ্বারা, সমাধি-যোগদ্বারা] শান্ত [উপরত, রাগাদি-দোষরহিত] আত্মা [চিত্ত] বাহ্য (ম); অক্ষুণ্ণমনাঃ (ব)। বিগতভীঃ—শাস্ত্রে নিশ্চয় দৃঢ়তা দ্বারা বিগত [দুরীভূত] ভীঃ [সর্বকর্ম পরিত্যাগহেতু যত্নস্বাক্ষর আশঙ্কা] বাহ্য (ম); নির্ভয় (ব)। ব্রহ্মচারিব্রতঃ—ব্রহ্মচর্য, গুরু-শুশ্রূষাদি-ভিক্ষা-ভোজনাদিতে (ম)। মনঃ সংযম্য—মনকে বিষয়াকারশূন্য করিয়া (ম)।

শ্লোকার্থঃ যোগী নিজের দেহ, মস্তক ও গ্রীবাংশকে সরল ও স্থিরভাবে রাখিবেন এবং স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবেন। তিনি চতুর্দিক দৃষ্টিপাত করিবেন না; প্রশান্তচিত্ত, ভয়শূন্য এবং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হইয়া মনঃসংযম-পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে (ঈশ্বরে) চিত্ত সমাহিত করিয়া রাখিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই দুইটি শ্লোকে আসনে উপবেশনান্তর দেহের সংস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দেহকান্ড, মস্তক ও গ্রীবাকে সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া নাসাগ্রভাগে আকাশে দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে এবং মনের কোনরূপ বিক্ষেপ না হয় তাহার জন্য

কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। এই সকল বাহ্যিক প্রক্রিয়া চিত্তসংযম ও একাগ্রতাভের উপায় মাত্র। তারপর যোগীকে যোগসাধনকালে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। কারণ কোনও উচ্চাঙ্গের সাধনা করিতে হইলেই বর্ষাৎকা ও ভোগাকাম্পা পরিত্যাগ একান্ত আবশ্যিক, অন্যথা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা উৎপন্ন হইলে যোগসাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিগতভীঃ—যোগীকে নির্ভীক হইতে হইবে। চিত্তে কোনরূপ ভয় বা আশঙ্কা থাকিলে চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। যিনি সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাহার ভয় আসিবে কোথা হইতে ?

মচ্চিত্তঃ যুক্ত আসীত মৎপরঃ—তারপর ভগবান বলিতেছেন, ‘যোগী অন্য বিষয়ের চিন্তা না করিয়া আমাতেই চিত্ত স্থির করিয়া আমার সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে।’ এই ‘আমি’ কে ? ‘আমি’ অর্থে ভগবান পদ্রুযোক্তম বাসুদেব। চিত্তকে স্থির করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত রাখাই যোগের উদ্দেশ্য।^১

যুগ্মমেবং সদাশ্রয়ং যোগী নিয়তমানসঃ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

অর্থঃ যোগী (যোগী) এবং (এই প্রকারে) আশ্রয়ং সদা যুগ্মন (আত্মাকে সর্বদা যুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) মৎসংস্থাম্ (আমাতে স্থিত) নির্বাণপরমাং শান্তিম্ (নির্বাণের পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থঃ যোগী—ধ্যানকারী সন্ন্যাসী (আ)। এবং—যথোক্ত বিধানে (শ)। সদা—নিরন্তর, দীর্ঘকাল (নী)। আশ্রয়ং যুগ্মন—মনকে সমাহিত করিয়া (গ্রী)। নিয়তমানসঃ—অভ্যাসাতিশয় দ্বারা নিয়ত [নিরুদ্ধ] মানস [মন] যৎকর্তৃক (ম)। ‘আমার’ স্পর্শে মন পবিত্র হওয়াতে নিশ্চলমনা (রা)। নির্বাণ-পরমাম্—নির্বাণে [মোক্ষে] পরম নিষ্ঠা যাহা তাহাই নির্বাণ-পরমা। মৎসংস্থাম্—মরি [আমাতে] সংস্থা [একীভাবে অবস্থান বা সমাপ্তি] যাহার (নী) ; মদধীনা (শ) ; মৎস্বরূপ-পরমানন্দরূপা (ম) ; যদ্রূপে অবস্থিতা (গ্রী)। শান্তিম্—সংসারোপরাতি (বি) ; সর্ববাস্তির উপরিতরূপ প্রশান্ত নিষ্ঠা (ম)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বোক্ত প্রকারে সংযতচিত্তে সর্বদা যোগাভ্যাস করিয়া যোগী নির্বাণের যে চরম শান্তি তাহাই লাভ করেন। এই শান্তির ভিত্তি আমি।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বের কয়েক শ্লোকে যে ধ্যানযোগের কথা বলা হইয়াছে সেই যোগে যুক্ত হইলে সংযতচিত্ত যোগী নির্বাণজাত পরম শান্তি লাভ করেন। এখানে ‘নির্বাণ’ শব্দের অর্থ প্রকৃতির বিক্ষোভ হইতে মুক্ত আত্মার সমাধি। যোগী যখন সমাধি লাভ করেন তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বাস্তি নিরুদ্ধ হওয়াতে চিত্তের বিক্ষোভ একেবারে দূরীভূত হয়, মন নিশ্চল হয় ; ইহার বহির্মুখী চেণ্টা বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই যোগী সমাধিকালে চিত্তের শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু এখানে যে শান্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা কেবল চিত্তনিরোধজনিত শান্তি নহে। উহার সহিত আর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ‘মৎসংস্থাম্’। ভগবান বলিতেছেন—আমাতে (ভগবান পদ্রুযোক্তম বাসুদেবে) যিনি চিত্ত সমাহিত করিয়া

১ প্রঃ শেতাশ্বতর, ২।৮ শ্লোক।

যোগসাধন করেন তিনি যে পরম শান্তি লাভ করেন তাহার ভিত্তি আমি অর্থাৎ আমিই তাহাকে সেই শান্তি দান করি।

চিত্তনিরোধের শান্তি পরম শান্তি নহে। কারণ বদ্ব্যনকালে যোগীর ইন্দ্রিয়বাস্তি যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহার যোগজনিত শান্তি নষ্ট হইতে পারে। ভগবানে যুক্ত যোগীর শান্তি নষ্ট হইতে পারে না। কারণ সমাধিকালে তিনি ভগবানের সহিত যেরূপ যুক্ত থাকেন বদ্ব্যনকালেও তাহার সেই যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

নাত্যশ্নতচ্ছদ্ যোগোহস্তি ন ঠেকাস্তন্ননতঃ।

ন চাতিশ্বশ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চাক্ষুণ ॥ ১৬

অর্থঃ অজর্দন (হে অজর্দন) অত্যন্তঃ তু (কিন্তু সজ্জিতজীর) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না) একান্তম্ অননতঃ চ ন (নিত্যত অনাহারীরও যোগ হয় না) অতি শ্বশ্নশীলস্য চ ন (অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণেরও হয় না) জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীলেরও হয় না)।

শব্দার্থঃ অত্যন্তঃ—[লোভহেতু] অতিরিক্ত ভোজনকারীর (ম) ; অধিক-ভোজনকারীর (গ্রী)। একান্তম্ অননতঃ—অত্যন্তভোজনকারীর (গ্রী)। অতিশ্বশ্নশীলস্য—অতি-নিদ্রাশীল ব্যক্তির (ম)। জাগ্রতঃ—অতি-জাগরণশীল ব্যক্তির (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অজর্দন, যাহারা অতি ভোজন করে অথবা যাহারা একবারেই আহার করে না, যাহারা অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণ অথবা যাহারা সর্বদাই জাগিয়া থাকে অর্থাৎ মোটেই নিদ্রা যায় না, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে যোগাভ্যাস অসম্ভব।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বোক্ত যোগীর কিন্তু সাংসারিক চেতনা বিনষ্ট হয় না। যখন তিনি সমাধিমগ্ন থাকেন তখন অবশ্য সংসারের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু বদ্ব্যনকালে সাধারণ লোকের ন্যায় তাহারও আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত কর্মই সম্পন্ন হয়। তবে এই সকল ব্যাপারে যোগীর সহিত তাহার প্রভেদ এই যে তাহার সমস্ত কাজই পরিমিত এবং সংযত—এগুলি কতকগুলি বিধিনিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যোগসাধনার পক্ষে এই প্রকারের সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ যে ব্যক্তি তাহার আহার-নিদ্রা বিষয়ে অমিতচারী, যে প্রয়োজনীয়। কারণ যে ব্যক্তি তাহার আহার-নিদ্রা বিষয়ে অমিতচারী, যে ব্যক্তি অত্যধিক বা অত্যল্প আহার করে, অত্যধিক বা অত্যল্প নিদ্রা যায়, সে শারীরিক ব্যাধি বা দুর্বলতা-নিবন্ধন যোগসাধনার লিপ্সু হইতে পারে না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেতস্য কর্মসু।

যুক্তশ্বশ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দৃঃখহা ॥ ১৭

অর্থঃ যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহার-বিহারকারী) কর্মসু যুক্তচেতস্য (কর্ম-সমূহে নিয়মিত চেতনাকারী) যুক্তশ্বশ্নাববোধস্য (এবং পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ দৃঃখহা ভবতি (যোগ দৃঃখবিনাশক হইয়া থাকে)।

শব্দার্থঃ যুক্তাহার-বিহারস্য—আহার [ভোজন, জর] ও বিহার [পাদরুম, জপ] যুক্ত [নিয়তপরিমাণ] যাহার (শ)। কর্মসু—প্রথম জগ উপনিষদাবতন প্রভৃতি কার্যে (ম) ; লৌকিক ও পারমাণবিক কৃতব্যাকর্মে (ব)। যুক্তচেতস্য—যুক্ত [নিয়ত]

চেষ্টা সাহার তাহার (ম)। যত্ন-স্বনাববোধস্য—যত্ন [নিয়মিত] স্বপ্ন [নিদ্রা] ও অববোধ [জাগরণ] সাহার (ম)। দঃখহা—দঃখহননকারী, সমূল সর্বদঃখ-নিবৃত্তিহেতু (ম); দঃখনিবর্তক (শ্রী), সর্ব-সংসার-দঃখ-ক্ষয়কর (শ)।

শ্লোকার্থঃ : যিনি নিয়মিত ভোজন করেন, নিয়মিতভাবে চলাফেরা করেন, সকল-প্রকার কর্মেই সাহার চেষ্টা নিয়মিত অর্থাৎ যিনি কোন কর্মেই অত্যধিক বা অত্যল্প উদ্যোগ করেন না, সাহার নিদ্রা ও জাগরণ উভয়েই নিয়মিত—এরূপ ব্যক্তির যোগ সর্বদঃখের নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : যোগীর আহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম নিয়ত-পরিমাণ হইলেই উহা যোগসিদ্ধির অনুরূপ এবং যোগীর দঃখনাশক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যোগী যদি এই সকল ব্যাপারে অমিতাচারী হন তাহা হইলে তাহার যোগ সূত্রে পরিবর্তে দঃখই বহন করিবে। এই প্রকারের অনিয়মিত আচরণ দ্বারা অনেক যোগাভ্যাসীকে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যোগী আহার, নিদ্রা, ক্রীড়া, কর্ম একবারে ত্যাগ করিবেন না; আবার এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মন ও থাকিবেন না।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যোবাবিষ্ঠতে।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যত্ন ইতুচ্যতে তদা ॥ ১৮

অর্থঃ : যদা (যখন) বিনিয়তং চিত্তম্ (সংযতচিত্ত) আত্মনি এব অবাবিষ্ঠতে (আত্মাতেই স্থিত হয়) তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ (সর্বকামনায় স্পৃহা-শূন্য পুরুষ) যত্নঃ ইতি উচ্যতে (যত্ন রলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থঃ : বিনিয়তম্—তীব্র বৈরাগ্যহেতু নিয়ত (ম); বিশেষরূপে নিয়ত, একাগ্র (শ); বিশেষরূপে নিরুদ্ধ (শ্রী); সর্ববৃত্তি-শূন্যতাপ্রাপ্ত (ম)। অবাবিষ্ঠতে—নিষ্কল হয় (ম); স্থির হয় (ব); স্থিতিলাভ করে (শ)। সর্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ—ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিগততৃষ্ণ (শ্রী); দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়কামে তৃষ্ণাশূন্য (ম), আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য (ব)। যত্নঃ—প্রাপ্তযোগ (শ্রী), নিঃস্পৃহযোগ (ব); সমাহিত (শ)।

শ্লোকার্থঃ : যখন কোনও যোগী পুরুষের চিত্ত সংযত ও সর্বপ্রকার কাম্যবজ্ঞাতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহাকে যত্ন বলা হয়।

ব্যাখ্যা : যত্ন যোগী কাহাকে বলে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যখন সাধকের চিত্ত সর্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রভাবে আত্মাতে স্থিতিলাভ করে তখনই তাহাকে যত্ন বলা যাইতে পারে।

যদা দীপো নিবাতস্থো নৈল্লভে সোপমা স্মৃতা।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুজতো যোগমায়াঃ ॥ ১৯

অর্থঃ : যদা (যেমন) নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইল্লভে (নিবাতপ্রদেশে অবস্থিত দীপ-শিখা বিচলিত হয় না) আত্মনঃ যোগং যুজতঃ (আত্মবিষয়ক যোগে যত্ন) যতচিত্তস্য (সংযতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ : নিবাতস্থঃ—বাতবর্জিত স্থানে স্থিত (শ)। যদা ন ইল্লভে—যেদূপ বিচলিত হয় না (শ)। আত্মনঃ যোগং যুজতঃ—যিনি আত্মবিষয়ক সমাধির অনুষ্ঠান করেন (শ)। যতচিত্তস্য যোগিনঃ—সংযতচিত্তঃ যোগীর (শ); নিরুদ্ধ-সর্বচিত্তবৃত্তি যোগীর (ব)।

শ্লোকার্থঃ : যেমন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা আদৌ বিচলিত হয় না অর্থাৎ সর্বদা সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেইরূপ যে যোগী আত্মার সহিত যত্ন, সাহার চিত্ত সম্পূর্ণ সংযত সেই যোগীর মনও সর্বদা স্থির থাকে; কিছতেই বিচলিত হয় না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বর্ণিত যত্ন যোগীর চিত্তের অবস্থা একটি সুন্দর উপমা দ্বারা এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বোঝান হইয়াছে। মানুষের মন ঠিক দীপশিখার মত। দীপশিখা বায়ুবলেই আন্দোলিত হয়, বায়ুবেগ না থাকিলে নির্বাতপ্রদেশে উহা স্থির অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ মানুষের মনও বিষয়ের আকর্ষণজনিত ভোগবাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কামনা দূরীভূত এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে উহাও স্থির অচঞ্চল হয়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র ঠেবাঅনাত্মানং পশ্যনাত্মনি তুয্যতি ॥ ২০

অর্থঃ : যত্র (যে কালে বা যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগানুষ্ঠান দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে (নিরুদ্ধচিত্তের উপশম হয়) যত্র চ (এবং যে কালে বা অবস্থায়) আত্মনা (আত্মদ্বারা) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দর্শন করিয়া) আত্মনি এব তুয্যতি (আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করে) [তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে]।

শব্দার্থঃ : যত্র—যে সময়ে, যে অবস্থাবিশেষে (শ্রী)। যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্—যোগানুষ্ঠান দ্বারা সর্বত্র নিবারণ-প্রচার (শ)। উপরমতে—উপরিত প্রাপ্ত হয় (শ)। আত্মনা—সমাধি-পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা (শ); শূন্য মন-দ্বারা (শ্রী)। আত্মানম্—সর্বজ্যোতিঃস্বরূপ পরম ঠেতনা (শ)। পশ্যন্—সাক্ষাৎ করিয়া (ব)। আত্মনি এব তুয্যতি—পরমানন্দধন আত্মাতেই তুষ্ট হয়, বিষয় তুষ্ট হয় না (ম, নী)।

শ্লোকার্থঃ : যে কালে, যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা যোগীর চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে নিরুদ্ধ হইয়া এক আত্মাতে সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান করে এবং যে কালে, যে অবস্থায় যোগী আত্মাদ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করেন, তখনই তাহাকে যোগযত্ন বলা যাইতে পারে।

সুখমাত্মান্তিকং যত্নবৃদ্ধিশ্চগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্।

বোত্তি যত্র ন ঠেবারং স্থিতচলতি তত্ততঃ ॥ ২১

অর্থঃ : যত্র এব (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বৃদ্ধিশ্চগ্রাহম্ (বৃদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্মান্তিকং বা সুখম্ (আত্মান্তিক যে সুখ) তৎ বোত্তি (তাহা অনুভব করেন) স্থিতঃ চ (এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ততঃ ন চলতি (যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না) [তাহাই যোগ বলিয়া জানিও]।

শব্দার্থ : যত্র—যে কালে (শ)। আত্যন্তিকম্—অনন্ত (শ)। নিরতিশয় (ম)। বুদ্ধিগ্রাহ্যম্—রজস্তমোমল-রহিত সত্ত্বগুণবাহিনী বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য (ম)। সুখস্থি সূত্বের ন্যায় (নী)। অতীন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়গোচরাতীত, অবিসম্বন্ধজনিত (শ)। যৎ সুখং তৎ বোধিত—তদ্রূপ যে সুখ তাহা অনুভব করেন (শ)। যত্র—যে সুখে স্থিত হইলে (নী)। অয়ম্—বিশ্বান পদ্রুয (শ)। তত্ত্বতঃ—তত্ত্বস্বরূপ হইতে (শ)। আত্মস্বরূপ হইতে (ম)। ন চলাতি—বিচ্যুত হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ : এই অবস্থায় যোগী যে আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন তাহা ইন্দ্রিয় ও মনের উপভোগ্য অশান্ত সুখ নহে; এই সুখ আত্মার, ইহা বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারাই গ্রাহ্য। এই অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আর কখনও আত্মস্বরূপ হইতে স্থলিত হন না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দঃখেন গদ্রুণাপি বিচালাতে ॥ ২২

অর্থ : যং চ-লব্ধ্বা (যাহাকে লাভ করিয়া) অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং ন মন্যতে (তাহা হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না) যস্মিন্ স্থিতঃ (যেখানে স্থিত হইলে) গদ্রুণা দঃখেন অপি (দারুণ দঃখের) ন বিচালাতে (বিচলিত হন না) [তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে]।

শব্দার্থ : যং লব্ধ্বা—যাহা লাভ করিয়া, যে আত্মলাভ প্রাপ্ত হইয়া (শ)। ততঃ—তাহা হইতে, তাহার অধিক (ম)। ন মন্যতে—চিন্তা করে না (শ)। যস্মিন্—যে আত্মতত্ত্বে স্থিত (ম)। গদ্রুণাপি দঃখেন—শস্ত্রপাতাদি নিমিত্ত মহাদঃখ দ্বারা (শ)। ন বিচালাতে—অভিভূত হয় না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাহা লাভ করিলে যোগী অপর কোনও লাভকে তদপেক্ষা শ্রেয় মনে করেন না অর্থাৎ যে লাভ অপর সকল লাভ অপেক্ষা বড়, যাহা প্রাপ্ত হইলে দারুণ দঃখসহ শোকও আর যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে।

তং বিদ্যাৎ দঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বীৰ্ঘচেতসা ॥ ২৩

অর্থ : তং দঃখসংযোগবিয়োগং (সেই দঃখসংযোগের বিয়োগকে) যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ (যোগ বলিয়া জানিও) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়ের সহিত) অনির্বীৰ্ঘচেতসা (অবিবর্জিত) সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ (সেই যোগে যুক্ত হইবে)।

শব্দার্থ : তম্—যে পরমানন্দ-প্রকাশক চিত্তের অবস্থাবিশেষ উক্ত হইয়াছে সেই চিত্তবৃত্তিরোধ (ম)। দঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্—দঃখের দ্বারা সংযোগ দঃখ-সংযোগ, তদ্বারা বিয়োগ, দঃখ-সংযোগ-বিয়োগ (শ)। দঃখসংযোগের বিয়োগ [প্রদঃস] যেখানে তাহা (ব)। যোগসংজ্ঞিতম্—যোগশব্দবাচ্য সমাধি (ম)। সঃ যোগঃ—পরমানন্দে ক্ষেত্রজের যোজন (শ্রী)। নিশ্চয়েন—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-জনিত অধ্যবসায় দ্বারা (শ)। চিত্তের দৃঢ়তা দ্বারা (শ্রী)। অনির্বীৰ্ঘচেতসা—নির্বোধ [উদাসীনা] রহিত চিত্তদ্বারা (শ)। 'এতদিনেও যোগ সিদ্ধ হইল না, আর কষ্ট করিবার দরকার কি?' এই প্রকারের অনুতাপের নাম নির্বেদ, এইরূপ নির্বেদশূন্য

চিত্তদ্বারা; এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে সিদ্ধি হইবে, এই প্রকার ধৈর্যযুক্ত মন দ্বারা (ম)। যোক্তব্যম্—অভ্যাসনীয় (ম)।

শ্লোকার্থ : যে অবস্থায় সর্বপ্রকার দঃখের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ সর্বদঃখের নিবৃত্তি হয় তাহাই প্রকৃত যোগের অবস্থা। দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা, নির্বেদশূন্য পূর্ণ উৎসাহের সহিত এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : (২০—২৩ শ্লোক)—যোগ কাহাকে বলে এবং যোগীর লক্ষণ ও অবস্থা এই কয়টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :

(১) যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা চিত্ত বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া উপরত অর্থাৎ নিষ্কৃত হয়। ইহারই নাম প্রত্যাহার।

(২) বিষয়দৃষ্টি নিরুদ্ধ হওয়াতে আত্মা তখন আত্মকে দেখিতে পায়, আত্মাতেই আত্মা আনন্দলাভ করে।

(৩) যোগী তখন বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করেন। সাধারণ মানুষের সুখ ইন্দ্রিয় ও মনের উপর বাহ্য বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়া ইহা মলিন ও ক্ষণস্থায়ী। যোগীর সুখ তাহার ভিতর হইতে উদ্ভূত হয়। কাজেই উহা অতীন্দ্রিয়, মনেরও অগোচর, একমাত্র নির্মল বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণীয়।

(৪) এই অবস্থায় একবার উপস্থিত হইলে যোগী আর তাহা হইতে বিচলিত হন না, কারণ এখানে আত্মা মনের উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়াতে তাহার আর আত্মস্বরূপ হইতে স্থলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) এই অবস্থা লাভ করিলে ইহা অপেক্ষা কোন লাভই অধিকতর বলিয়া মনে হয় না। কারণ আত্মজ্ঞানজনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর সুখের এই জগতে আর কিছুই নাই।

(৬) এই অবস্থায় স্থিত হইলে ভীষণ মানসিক শোকদঃখও যোগীকে বিদ্ধ বা বিচলিত করিতে পারে না। আমাদের শোকদঃখ আসে বাহির হইতে; কিন্তু যাহার চিত্ত আত্মাতেই যুক্ত তাহাকে বাহিরের শোকদঃখ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে?

(৭) এই দঃখহীনতার অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় মনের সহিত দঃখের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে।

দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের সহিত এই যোগের অভ্যাস করিবে। কখনও নির্বেদযুক্ত বা অবসন্নচিত্ত হইবে না, কোনও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহাতে বিচলিত হইবে না।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্তত্ত্বা সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবোন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়মা সমন্ততঃ ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদং বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীত্বা।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃষ্য ন কিঞ্চিৎপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অর্থ : সংকল্পপ্রভবান্ সর্বান কামান্ (সংকল্পজাত সমস্ত কামনাকে) অশেষতঃ তত্ত্বান্ (নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া) মনসা এষ (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়মা (ইন্দ্রিয়সকলকে চারিদিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া) ধৃতিগৃহীত্বা বুদ্ধ্যা

(ধৈৰ্যবৃত্ত বুদ্ধিম্বারা) শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ (ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করিবে) মনঃ আত্মসংস্থং কৃৎস্না (মনকে আত্মসংস্থ করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ (কিছুই চিন্তা করিবে না)।

শব্দার্থ : সংকল্পপ্রভবান—দৃষ্ট বিষয়েও শোভনত্বাৎ দর্শনে যে শোভনাধ্যাস হয় সেই সংকল্প হইতে ইহা আমার হউক : এই প্রকার কামনা জন্মে। ঐ কামনাই সংকল্পপ্রভব কাম (ম)। কাম বিবিধ, স্পর্শজ এবং সংকল্পজ, শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ কাম আর পুত্র-পৌত্র-ক্ষেত্রাদি প্রাপ্তির বাসনা সংকল্পজ (র)। সর্বান—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত (ম)। অশেষতঃ—বাসনাসংকল্পের সংকল্প নিরোধ দ্বারা (নী)। নিরবশেষ বাসনার সহিত (ম)। মনসা—বিবেকযুক্ত বিষয়-দোষদর্শী মনস্বারা (ম)। ইন্দ্রিয়গ্রামম্—চক্ষুরাদি-করণসমূহ (ম)। সমন্ততঃ—বিনিময়—সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া (ম), কামত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে প্রত্যাহৃত করিয়া (আ)। ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—ধৃতিদ্বারা [ধৈৰ্যদ্বারা] গৃহীত [বশীকৃত] বুদ্ধিম্বারা; ইহা আমার অবশ্যকর্তব্য এবং ইহা আমার অবশ্য হইবে : এইপ্রকার নিশ্চয়ত্বিকা বুদ্ধিম্বারা (নী)। উপরমেৎ—উপরিষ্ঠ করিবে (শ), সমাধিতে স্থিত থাকিবে (ব)। মনঃ আত্মসংস্থং কৃৎস্না—‘আত্মাতে স্থিত, আত্মাই সব, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই’ : এই প্রকারে আত্মস্থ করিয়া (শ), সর্বপ্রকার বৃত্তিগ্ৰন্থ্য করিয়া (ম)। ন চিন্তয়েৎ—চিন্তা করিবে না, চিন্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করিবে না (ম), ধ্যান, ধ্যায় বিভাগও করিবে না, কিন্তু অখণ্ডকরসংবিদাত্মা দ্বারা সৃষ্টিপ্তের ন্যায় অবস্থান করিবে (নী)।

শ্লোকার্থ : প্রথমে মনের সংকল্পজাত কামনাসমূহকে নিঃশেষে বর্জন করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে সংযত করিতে হইবে। তারপর ধৈর্যের সহিত বুদ্ধিম্বারা ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াকে বন্ধ করিতে হইবে এবং মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে বিরত হইবে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।

ততস্ততো নিরম্যোতদাত্মন্যো বশং নয়েৎ । ২৬

অর্থ : চঞ্চলম্—অস্থির মনঃ (চঞ্চল এবং অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে যে স্থানে ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ নিরম্য (সেই সেই স্থান হইতে নিরুদ্ধ করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) এতৎ বশং নয়েৎ (ইহাকে বশে আনিবে)।

শব্দার্থ : যতঃ যতঃ—যে যে বিষয়ের নিমিত্ত (শ) ; চিত্তবিক্ষেপক শব্দাদির মধ্যে যে যে বিষয়ের অভিমুখে (ম)। চঞ্চলম্—অতিশয় চল, অতএব অস্থির (শ), বিক্ষিপ্তাভিমুখে (ম)। নিশ্চরতি—স্বভাবদোষে নিগত হয় (শ)। নিরম্য—বৈরাগ্য-ভাবনা দ্বারা বৃত্তিহীন করিয়া (ম)। আত্মনি এব—স্বপ্রকাশ পরমানন্দধন আত্মাতে (ম)। বশং নয়েৎ—আপনার বশীভূত করিবে (শ), নিরুদ্ধ করিবে (ম)।

শ্লোকার্থ : স্বভাবত চঞ্চল এবং অস্থির মন যখন যে বিষয়ের দিকে ছুটিবে তখনই উহাকে সেই বিষয় হইতে নিরুদ্ধ বা সংযত করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মার বশে আনিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : (২৪—২৬শ শ্লোক)—যোগসাধনার দুইটি অঙ্গ আছে। একটি বহিরঙ্গ

সাধনা, অপরটি অন্তরঙ্গ সাধনা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—ইহারা বহিরঙ্গ সাধনা। ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা। এই অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১৪শ শ্লোকে যোগের বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলা হইয়াছে। ২৫শ হইতে ২৬শ শ্লোকে অন্তরঙ্গ সাধনের বিষয় বলা হইতেছে। পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসাধনপ্রণালীই গীতাতে সংক্ষেপে উহার নিজস্ব ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

প্রথমে বাসনাত্মক সংকল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাসনা বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে ; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে হইবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ধৈর্যের সহিত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মনের ক্রিয়া বন্ধ করিবেন, মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিবেন এবং কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। স্বভাবত চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে দিকে ছুটিবে তখনই সেদিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে।

প্রশান্তমনসং হোনাং যোগিনং সূখমুত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

অর্থ : প্রশান্তমনসম্ (প্রশান্তচিত্ত) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভূত) এবং হি যোগিনম্ (এই যোগীকেই) উত্তমম্ (উত্তম) শান্তরজসম্ (রজোগুণের বিক্ষোভহীন) অকল্মষম্ (নিষ্কলঙ্ক) সূখম্ (সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)।

শব্দার্থ : এনং প্রশান্তমনসম্—প্রশান্ত [বৃত্তিগ্ৰন্থাতা হেতু আত্মাতে অঙ্গ, আত্মাতে লীন] মন যাহার : এরূপ ব্যক্তিকে (ব, ম)। শান্তরজসম্—শান্ত [প্রক্ষীণ, বিনষ্ট] রজঃ [বিক্ষেপক রজোগুণ] যাহার, বিক্ষিপ্তানা (ম)। অকল্মষম্—যাহার লয়হেতু তমোগুণ নাই, লয়শূন্য (ম) ; ধর্মাদি বর্জিত (শ) ; যাহার প্রাক্তন সূক্ষ্যদোষ দংশ হইয়াছে (ব)। ব্রহ্মভূতম্—ব্রহ্মপ্রাপ্ত (শ্রী) ; যাহার প্রাক্তন সূক্ষ্যদোষ দংশ হইয়াছে (শ) ; স্বরূপসুখে অবস্থিত (রা) সূখম্—আত্মানুভবরূপ মহাসুখ (ব) ; সংপ্রজাত-সমাধিস্থভূত-উত্তম সুখ (নী)।

শ্লোকার্থ : প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মপ্রাপ্ত এই যোগীই সর্বোৎকৃষ্ট, শান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে যোগীর আন্তরিক অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত উপায়ে যে যোগীর চিত্ত হইতে সমস্ত কামনা বিদ্রুত বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত উপায়ে যে যোগীর চিত্ত হইতে সমস্ত কামনা বিদ্রুত হইয়াছে, যাহার চঞ্চল মন আত্মার বশীভূত হইয়াছে তিনি নিম্ন উক্ত সুখ অনুভব করেন ; কেননা—(১) তাহার রজোগুণজনিত সমস্ত বিক্ষোভ বিদ্রুত হইয়াছে (শান্তরজসম্)। আমাদের মনের কামনাসমূহ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হইবে। রজোগুণ প্রশমিত হইলে চিত্তের অশান্তি বা বিক্ষোভ আপনাই অর্জিত হইবে। (২) তিনি ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত, অম, বিকারশূন্য, যোগীও সেইরূপ শান্ত, শান্ত এবং স্থির। আনন্দময় ব্রহ্মে তাহার চিত্ত লীন হওয়াতে তিনি পরম সুখ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

যজ্ঞসংস্পর্শং সদাশ্রয়ং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নতে ॥ ২৮

অর্থঃ : এবং (এইরূপে) আশ্রয়ং সদা যজ্ঞান্ (আত্মাকে সর্বদা যজ্ঞ রাখিয়া) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিষ্পাপ যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ) অত্যন্তং সুখম্ (নিরতিশয় সুখ) অশ্নতে (লাভ করেন) ।

শব্দার্থঃ : আশ্রয়ং যজ্ঞান্—মনকে বশীভূত, সমাহিত করিয়া (শ্রী, ম) । বিগতকল্মষঃ—বিগতপাপ (শ) ; দক্ষসর্বদোষ (ব) । যোগী—নিত্য যোগে স্থিত (ম) । সুখেন—ঈশ্বর-প্রণিধানের সর্বান্তরায়ের নিবৃত্তিস্বারা অনায়াসে (ম) । ব্রহ্মসংস্পর্শম্—ব্রহ্মসংস্পর্শজাত, ব্রহ্মানুভবরূপ (ব) । অত্যন্তম্—নির্বিশেষ (নী) ; সর্বোত্তম । সুখম্—পরমানন্দকরূপ সুখ (নী) ।

শ্লোকার্থঃ : এইরূপে নিজেকে সর্বদা যোগাবস্থায় রাখিয়া সর্বদোষমুক্ত যোগী ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ পরম সুখ অনুভব করেন ।

ব্যাখ্যা : গীতোক্ত যোগী ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন । ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি সর্বদা সমাধিতে মগ্ন থাকেন । ইহার অর্থ এই যে সমাধিকালেই হউক কি ব্যাখ্যানকালেই হউক ভগবানের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না । তাঁহার প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে তিনি ভগবানের সান্নিধ্য ও প্রেরণা অনুভব করেন । তিনি কখনও ভগবানকে হারান না, ভগবানও তাঁহাকে হারান না । ব্রহ্মের সহিত যোগবশত যোগীর সমস্ত পাপ ও মালিন্য দূরীভূত হয় । জ্ঞানসলিলে চিত্তের মালিন্য, কল্মষ ধোত হইয়া যায় । এই প্রকারের যোগী ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ পরম সুখ অনুভব করেন । ব্রহ্ম আনন্দময় ; এই আনন্দময়ের সহিত যিনি যুক্ত হন, তিনিও আনন্দময় হন ।

পূর্বরূপে বর্তমান প্রকৃতির অধীনে থাকে ততদিন সে এই আনন্দের স্বাদ পায় না । সে তাহার ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখ লইয়াই বিব্রত থাকে, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাতেই তৃপ্তি বোধিয়া থাকে । একমাত্র গীতোক্ত যোগীই এই পরমানন্দের অধিকারী ।

সর্বভূতস্বমাশ্রয়ং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈক্ষতে যোগব্রহ্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

অর্থঃ : যোগব্রহ্মা (যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত) সর্বত্র সমদর্শনঃ (তিনি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া) আশ্রয়ং সর্বভূতস্বম্ (আত্মাকে সর্বভূতে স্থিত) সর্বভূতানি চ আশ্রয়ি (এবং সর্বভূতকে আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ।

শব্দার্থঃ : যোগব্রহ্মা—যোগস্বারা সমাহিতচিত্ত (নী) ; যোগস্বারা যুক্ত [প্রসাদপ্রাপ্ত] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার (ম) । সর্বত্র সমদর্শনঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত সর্ববিষয়ে সম [নির্বিশেষ, বিজ্ঞারহিত] দর্শন [জ্ঞান] যাঁহার (শ, ম) । যিনি সর্বত্র ব্রহ্মকে দর্শন করেন (শ্রী) ; সমস্ত জীব যিনি বৈষম্যশূন্য পরমাশ্রয়কে দর্শন করেন (ব) , যিনি নিজের আত্মাকে সর্বভূত-সমানাকার এবং সর্বভূতকে নিজের আত্ম-সমানাকার দেখেন (রা) । সর্বভূতস্বম্—সর্বভূতে স্থিত (শ) , সর্বভূতে ভোক্তারূপে অবস্থিত (ম) । ঈক্ষতে—বিবেকস্বারা সাক্ষাৎ করেন (ম) । সর্বভূতানি—ব্রহ্মাদি স্তব্য পবন পদার্থসকল । আশ্রয়ি—আত্মাতে একতাপ্রাপ্ত (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : যে পূর্বরূপের আত্মা যোগস্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত, তিনি সর্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং নিজ আত্মাতে সকল জীবকে দেখেন ।

ব্যাখ্যা : যোগীর আত্মাত্তিক সুখানুভবের কথা পূর্বে দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে । তিনি সংসারকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন, ভগবানের সহিতই বা তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এই শ্লোকে এবং পরবর্তী তিন শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । গীতোক্ত যোগী সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকেই দর্শন করেন এবং এক আত্মার মধ্যে সমস্ত জীবকে দেখিতে পান । কাজেই তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন । ভগবানের সহিত ঐকান্তিক যোগবশত তাঁহার অহংভাব ও সৎকীর্তি নষ্ট হইয়া যায় । এতদিন তিনি সমস্ত জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা অহম-এর গড়ী সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন । কিন্তু যোগসিদ্ধির পর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায় । তিনি দেখিতে পান যে এই বিশ্বে একই আত্মার বিকাশ, তাঁহার মধ্যে যে আত্মা সমগ্র জগতেও সেই আত্মা । এই প্রকারে তাঁহার নিজের ও অপরের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল এবং জগতের বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য তিনি পূর্বে অনুভব করিতেন তাহা সমস্তই লোপ পায় । তখন তিনি প্রকৃত সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন ।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

অর্থঃ : যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি (যিনি সর্বত্র আমাকে দেখেন) ময়ি চ সর্বং পশ্যতি (এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখেন) তস্য অহং ন প্রণশ্যামি (তিনি আমাকে হারান না) । স চ মে ন প্রণশ্যতি (আমিও তাঁহাকে হারাই না) ।

শব্দার্থঃ : যঃ—যে যোগী (ম) । সর্বত্র—সমস্তভূতে, প্রপঞ্চে (ম) । পশ্যতি—যোগ প্রত্যক্ষস্বারা অপারোক্ষ করেন (ম) । সর্বং—ব্রহ্মাদি ভূতজাত (শ) ; প্রাণিমাত্র (শ্রী) । পশ্যতি—সর্ব প্রপঞ্চজাতকে মায়ারূপে আমাতে আরোপিত, আমা ছাড়া মিথ্যারূপে দর্শন করেন (ম) । তস্য—এইরূপ আত্মার একমাত্র দর্শনকারীর (ম) । ন প্রণশ্যামি—পরোক্ষ হই না (শ) ; অদৃশ্য হই না (শ্রী) ।

শ্লোকার্থঃ : যিনি এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে আমাকে দেখিতে পান এবং সমস্ত জীবকে আমার মধ্যে দেখিতে পান তিনি আমাকে কখনও হারান না, আমিও তাঁহাকে কখনও হারাই না ।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগী যদি তাঁহার সমাধির অন্তে পূনরায় সংসারে প্রবেশ করেন তবে তাঁহার যোগ তো নষ্ট হইতে পারে, তিনি তো পূনরায় সংসারে ডুবিয়া ঝাইতে পারেন । কিন্তু গীতোক্ত যোগী সে আশঙ্কা নাই ; সংসারে ডুবিয়া ঝাইতে পারেন । কিন্তু তিনি ব্রহ্মভূত । তিনি যে কেবল কারণ তিনি ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত, তিনি ব্রহ্মভূত । তিনি যে কেবল অক্ষর ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়া নিবৃত্তির শান্তি উপভোগ করেন তাহা নহে, তিনি সর্বভূতে ভগবান বাসুদেবকে (আমাকে) দর্শন করেন এবং ভগবান বাসুদেবই সর্বভূতকে দর্শন করেন । তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়—যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা রূক্ষ ফুরে । প্রকারের যোগী ভগবানকে কখনও হারান না, তিনি শত

কার্বে ব্যাপ্ত থাকিলেও, সংসারে যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিলেও কখনও ভগবানের সহিত নিবিড় যোগ হইতে বিচ্যুত হন না—সংসার কখনও তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। ভগবানও তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন না, সর্বদা তাহার আত্মরূপে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে চালিত করেন।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভক্ত্যেকত্বমাশ্রিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

অর্থঃ : যঃ (যে যোগী) একত্বম্ আশ্রিতঃ (একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সর্বভূত-স্থিতং মাং ভজতি (সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন) সঃ যোগী (সেই যোগী-পুরুষ) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (সকলপ্রকার অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও) ময়ি বর্ততে (আমাতে অবস্থিত করেন)।

শব্দার্থঃ সর্বভূতস্থিতম্—সর্বভূতে অধিষ্ঠানরূপে স্থিত সর্বত্র অনসৃত সম্মাত্র (ম); সমস্ত জীবের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্থিত (ব); সমস্তের উপাদান-হেতু সর্বভূতে সত্তারূপে স্ফূরণরূপে স্থিত (নী)। একত্বম্ আশ্রিতঃ—স্বীয় স্বপদলক্ষ্য আত্মার সহিত অত্যন্ত অভেদজ্ঞানে অবস্থিত; ঘটাকাশ ও মহাকাশ একান্ত অভিন্ন, এরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্বভূতে ‘আমার’ বহু বিগ্রহের একত্ব উপলব্ধি করিয়া অবস্থিত (ব); জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য আশ্রয় করিয়া স্থিত (নী)। যঃ ভজতি—যিনি ধ্যান করেন (ব), ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই বেদান্তবাক্যজ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা অপরোক্ষ করেন (ম), নির্বিকল্প সমাধিতে সেবা করেন (নী)। সর্বথা—সর্ব-প্রকারে (শ), যে কোনও প্রকারে (ম)। বর্তমানঃ অপি—ব্যবহার করিয়াও (শ); সর্ববিধ কৰ্ম করিয়া বা না করিয়া (ব); কৰ্ম ত্যাগ করিয়াও (শ্রী); সর্বকৰ্ম ত্যাগ করিয়া অথবা জনকাদির ন্যায় কৰ্মানুষ্ঠান করিয়াও (ম)। সঃ যোগী—‘আমি ব্রহ্ম’ এইপ্রকার জ্ঞানবান (ম), সমাগদর্শী যোগী (শ)। বর্ততে—পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া, নিতামদুস্ত অবস্থায় বর্তমান থাকেন (শ), ‘আমার’ সামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষলাভ করেন (ব), ‘আমা হইতে’ চ্যুত হন না (নী)।

শ্লোকার্থঃ যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধোই অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি গভীর অর্থ-পরিপূর্ণ। যে ভক্তিতত্ত্ব গীতার পরবর্তী করেক অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ করটি শ্লোকে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব এই যে ধ্যানযোগ বা চিন্তানিরোধ যোগের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভগবান পরিশেষে ভক্তিতে তাহার সমাপন করিয়াছেন। সাধারণত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যিনি কোনও নির্জন প্রদেশে ধ্যান, ধারণা, সমাধিতে মগ্ন থাকেন তাহাকে যোগী বলা হয়। গীতেক্ত্র যোগী কিন্তু সংসারে থাকিয়াই সর্বভূতস্থ আত্মার সহিত নিজের অন্তরস্থ আত্মার ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সর্বজীবকে ভালবাসেন, সর্বভূতের হিতসাধন করেন, সকলের হিতে রত হন।

সর্বভূতস্থিতং মাম্—সর্বভূতের অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপে এবং তাহাদের নিয়ন্তা ও প্রভুরূপে স্থিত আমাকে; এস্থলে ‘মাম্’ বলিতে পুরুষোত্তম বাসুদেবকে বুঝাইতেছে।

একত্বমাশ্রিতঃ—সর্বভূতে এক আত্মার অধিষ্ঠান এবং নিজের অন্তরস্থ আত্মার সহিত সর্বভূতস্থ আত্মার একত্ব বা অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া।

ভজতি—ভজনা করেন, ভক্তি করেন, ভালবাসেন, সেবা করেন। ‘ভজনা’ শব্দে একদিকে অনুরাগ ও অপরদিকে সেবা বোঝায়।

সর্বথা বর্তমানঃ অপি—তিনি যে অবস্থায় থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি সদায় হইউন কি সন্ন্যাসী হউন।

ময়ি বর্ততে—আমাতেই থাকেন অর্থাৎ আমার সহিত নিত্যস্থ হইয়া থাকেন।

আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যাতি যোহজর্দন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্থঃ : অজর্দন (হে অজর্দন) যঃ (যে ব্যক্তি) আত্মোপমোন (আত্মার উপমায়) সর্বত্র সমং পশ্যাতি (সর্বভূতকে সমানভাবে দেখেন) সুখং বা যদি বা দুঃখং (তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক) স যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগীকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি)।

শব্দার্থঃ আত্মোপমোন—আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা (শ); স্ব-সাদৃশ্য দ্বারা (শ্রী); আত্মতুল্য, যেমন আমার সুখ প্রিয় দুঃখ অপ্রিয়, অন্যেরও তদ্রূপঃ এইভাবে (শ্রী)। সর্বত্র—প্রাণিজাতিতে (ম)। সমং পশ্যাতি—তুল্য দৃষ্টি করেন (ম); সকলের সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন, কাহারও দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করেন না (শ্রী); আপন-পরে সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টি (ব); নিজের যেমন অনিষ্ট করেন না, সেইরূপ অপরেরও অনিষ্ট করেন না এবং নিজের যেরূপ ঈর্ষ্য করেন, অপরেও তদ্রূপ ঈর্ষ্য করেন (ম); কাহারও প্রতিকূল আচরণ করেন না (শ)। সঃ—বাসনা-শূন্যতাবশতঃ প্রশান্তমনা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (ম); সেই অহিংসক সমাগ-দর্শন-নিষ্ঠ যোগী (শ)। পরমঃ—উৎকৃষ্ট (ম); শ্রেষ্ঠ (শ্রী)। মতঃ—আমার অভিপ্রায় (শ); আমার অভিমত (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে অজর্দন, যে ব্যক্তি সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থায়, সকল জীবকে নিজের মত সমভাবে দেখেন তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে যোগীর সর্বভূতে একত্বদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই একত্বদর্শনের পরিণতি কি তাহাই দেখান হইয়াছে। যে যোগী সর্বভূতে একই আত্মার অবস্থিতি অনুভব করেন এবং ঐ আত্মার সহিত নিজের অন্তরস্থ আত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করেন, তিনি নিশ্চয় সকলের সহিত নিজের মতই ব্যবহার করিবেন। তাহার নিজের আত্মা তাহার নিকট যেরূপ প্রিয়, মতই ব্যবহার করিবেন। তাহার নিজের আত্মা তাহার নিকট যেরূপ প্রিয়, অপরের আত্মাও তাহার নিকট তদ্রূপ প্রিয়। তিনি নিজের ও অপরের মতো কোনও বৈষম্য দর্শন করেন না, কারণ তিনি জানেন যে সমস্তই মনে এক। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশত লোকেরা প্রিয় হয় না, শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশত লোকেরা প্রিয় হয়।...সর্বভূতের প্রতি আত্মার (আপনার) প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়।...সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার (আপনার) প্রতি অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়।

১ ন বা অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যনন্তঃ কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যনন্তঃ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

আমি আমাকে ভালবাসি। এক্ষণে আমি যদি অপর কাহারও মধ্যে আমাকেই দেখিতে পাই তবে তাহাকে আমারই মত ভালবাসি, সর্বভূতের মধ্যে যদি 'আমি'কেই দেখিতে পাই তবে সর্বভূতকে ভালবাসি। এই যে সর্বভূতের মধ্যে 'আমি'র অথবা আত্মার প্রসারণ ইহাই যোগীর যোগসাধনের ফল। আমি যেমন আমার নিজের হিতসাধনে রত সেই প্রকার সর্বভূতের হিতসাধনে আমাকে রত থাকিতে হইবে। ইহাতে আমার সুখ হউক কি দুঃখ হউক তাহাতে আমি বিচলিত হইব না। আমার সুখদুঃখের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সর্বজীবের সেবায় নিরত থাকিব।

সুখং বা যদি বা দুঃখম্—এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে : (১) নিজের সুখ হউক কি দুঃখ হউক সকলকে নিজের মত দেখিতে হইবে। (২) অপরের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে অর্থাৎ আমি নিজের সুখে যেমন সুখী, নিজের দুঃখে যেমন দুঃখী সেইরূপ অপরের সুখে সুখ এবং অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া আমাকে সেইরূপ আচরণ করিতে হইবে। (৩) যোগীর নিকট সুখ-দুঃখ সবই সমান। সুখের সুখস্থ নাই, দুঃখেরও দুঃখস্থ নাই অর্থাৎ সুখ আসিলেও তিনি হুঃ হন না, দুঃখ আসিলেও বিষন্ন হন না। নিজের সুখ-দুঃখে তিনি যেমন অবিচলিত থাকেন জগতের সুখ-দুঃখেও তিনি তেমনি অবিচলিত থাকিয়া সকলের সেবা করেন, তাহাদের হিতসাধন করেন। তিনি যেমন নিজে সুখ-দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ জগতের সকল মানুষকে সুখ-দুঃখের অবস্থায় লইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন।

অর্জুন উবাচ

যোহং যোগেন্দ্রিয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাং ন পশ্যামি চঞ্চলস্থং স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

অশ্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) মধুসূদন (হে মধুসূদন) তুমি তোমাকর্তৃক সাম্যেন (সমতারূপে) অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (এই যে যোগ কথিত হইল) চঞ্চলস্থং (মনের চঞ্চলতা হেতু) এতস্যা স্থিরং স্থিতিম্ (ইহার অচল স্থিতি) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিতেছি না)।

শব্দার্থঃ যঃ অয়ং যোগঃ—যে সর্বত্র সমদৃষ্টি-লক্ষণ পরম যোগ (ম)। সাম্যেন—সমত্ববৃত্তি (শ), চিন্তাগত রাগদ্বৈষাদি-বশতঃ বিষয়-দৃষ্টিহেতুর নিরাকরণ দ্বারা (ম), আপন-পর সুখদুঃখের সমতুল্যতাবৃত্তি (ব), লয়-বিক্ষেপশূন্য কেবল আত্মাকারে অবস্থানবৃত্তি (প্রী)। এতস্যা—পূর্বোক্ত সর্ব-মনোবৃত্তি-নিরোধ-লক্ষণাত্মক যোগের (ম)। স্থিরাম্—সর্বদা বর্তমান (ব), দীর্ঘকালানুবর্তী (ম), অচঞ্চল (শ)। চঞ্চলস্থং—মনের চঞ্চলতাহেতু (ম)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন, এই যে সাম্যরূপ যোগের কথা তুমি বলিলে, মনের চঞ্চলতাহেতু ইহার স্থির ও অচঞ্চল ভাব আমি দেখিতে পাইতেছি না।

চঞ্চলং হি মনঃ ক্লম প্রমাথি বলবদ্ভূতম্।

তস্যাং নিগ্রহং ন্যো বায়োনিব সুদৃশ্চরম্ ॥ ৩৪

অশ্বয়ঃ ক্লম (হে ক্লম) হে (বেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলম্ (চঞ্চল) প্রমা-

(ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষোভকর) বলবৎ (বলবান) ভূতম্ (এবং ভূত) [সেই হেতু] অহং (আমি) তস্য নিগ্রহম্ (তাহার নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুর নিগ্রহের ন্যায়) সুদৃশ্চরম্ ন্যো (সুদৃশ্চর বলিয়া মনে করি)।

শব্দার্থঃ প্রমাথি—প্রমথনশীল, ক্ষোভক, শরীর ও ইন্দ্রিয়কে পরবশ করে (শ)। বলবৎ—প্রবল, বলবান রোগ মেরূপ প্রশমক ঔষধকেও গণ্য করে না ভূতম্ বলবান; কোনও উপায়ে যাহাকে অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবারণ করা যায় না ভূতম্ (ম); যাহাকে কেহ নিয়ত করিতে পারে না। ভূতম্—সহস্র বিষয়বাসনা অনুসৃত থাকিতে যাহাকে ভেদ করা যায় না (ম)। নিগ্রহম্—রোধ (শ); নিরমল, দূতিহীন হইয়া অবস্থান (ম)। সুদৃশ্চরম্ ন্যো—যেমন বায়ুকে নিরোধ করা দৃশ্চর ভূতম্ দৃশ্চর মনে করি (শ)।

শ্লোকার্থঃ হে ক্লম, মন স্বভাবত অতি চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপকারক, অতি বলবান, অতি দৃঢ় অর্থাৎ কঠিন ও অনমনীয়। সেই জন্য আমি মনে করি যে বায়ুরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য মনের নিগ্রহ বা নিরোধও সেইরূপ দৃশ্চর।

ব্যাখ্যাঃ (৩৩শ ও ৩৪শ শ্লোক)—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে যে যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে সাম্যযোগ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চিন্তের সমত্ববৃত্তি ও শান্তভাবে অর্জনই এই যোগের মূল কথা। এই সমত্ববৃত্তি অর্জন করিতে হইলে মনের সংযম একান্ত আবশ্যিক। এই সংযমের উপায়স্বরূপই এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ গীতার নিজস্ব ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মন স্বভাবত চঞ্চল বলিয়া উহার সংযম অতি কঠিন। এজন্যই অর্জুন বলিলেন—হে ক্লম, মানুষের মন অতি চঞ্চল, সুতরাং কোনও বিষয়ে ইহার নিশ্চল অবস্থিতি আমি একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে করি। তারপর মন যে কেবল চঞ্চল তাহা নহে, ইহা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অতি বলবান, দুর্ভেদ্য ও দৃঢ়। বায়ুর প্রবল বেগ প্রশমন করা যেরূপ দৃশ্চর, মনের শাসন বা নিগ্রহও সেইরূপ দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। সুতরাং তুমি যে চিন্তানিরোধপূর্বক যোগের ব্যাখ্যা করিলে তাহার সাধন কি উপায়ে সম্ভব?

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দর্শনং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌশ্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

অশ্বয়ঃ শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) মহাবাহো (হে মহাবীৰ্য) মনঃ (মন) অসংশয়ং (নিশ্চয়ই) চলং দর্শনং (চল এবং সহজে নিগ্রহের অযোগ্য) তু (কিন্তু) কৌশ্তেয় (হে অর্জুন) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে (অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা উহা নিগ্রহীত হয়)।

শব্দার্থঃ চলম্—স্বভাবচঞ্চল (ম)। দর্শনং—দৃশ্যও যাহাকে নিগ্রহ করা যায় না (ম, প্রী)। অসংশয়ম্—ইহা নিশ্চিত, সংশয়বিহীন, তুমি যাহা বল তাহা সত্য (ম)। অভ্যাসেন—কোনও বিষয়ে চিন্তাভ্রমিতে সমান প্রত্যাবৃত্তির নাম অভ্যাস, তদ্বারা (ম); পরমাত্মকার বৃত্তি দ্বারা (প্রী); আত্মানন্দবাদের অভ্যাস দ্বারা (ব)। বৈরাগ্যেণ—দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টভোগে দোষদর্শনহেতু বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য, তদ্বারা (শ)। গৃহ্যতে—নিগ্রহীত হয়, নিরুদ্ধ হয়।

স্বোক্তার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, মন যে অত্যন্ত চঞ্চল এবং উহার দমন বা শাসন যে অতি কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে দমন করা সম্ভব।

অসংযতান্না যোগো দ্ব্যুপাং ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যান্না তু যততা শাক্যোহবাণ্দ্ৰমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অশ্রয়ঃ অসংযতান্না (অসংযত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ দৃষ্টাপাঃ (যোগ দর্শন) তু
(কিস্তু) বশ্যাণ্না (যাহার চিত্ত বশীভূত) উপায়তঃ স্বততা (সদুপায়ে যত্নশীল
ব্যক্তির পক্ষে) অবাপ্তঃ শকাঃ (যোগ লাভ করা সাধ্য) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার
মত) ।

শব্দার্থ : অসংযতান্না—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বাহার অন্তঃকরণ সংযত হয় নাই, তাহার দ্বারা (শ); অজিতমনা পদুরূষ দ্বারা (রা)। দৃষ্টিপ্রাপ্তঃ—বাহ্য দৃষ্টিতে পাওয়া যায় (শ)। বশ্যান্না তু—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বাহার মন বশীভূত হইয়াছে তাহার দ্বারা (শ); জিতমনা পদুরূষ দ্বারা (রা, শ্রী)। উপায়তঃ—যথোক্ত অভ্যাসবৈরাগ্যরূপ উপায়দ্বারা (শ, নী); মদারাদনা-লক্ষণাত্মক জ্ঞানাকার নিষ্কাম কর্মযোগে দ্বারা (ব)। যততা—পদুনঃ পদুনঃ প্রযত্নকারী (শ্রী)। যোগঃ—সর্বাচিন্তবৃত্তি নিরোধ (ম); সমদর্শনরূপযোগ (রা)।

শ্লোকার্থ : অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বাহ্যার চিন্তা সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দৃষ্টপা—ইহাই আমার অভিপ্রেত । কিন্তু বাঁহার চিন্তা বশীভূত এরূপ ব্যক্তি বিহিত উপায়ে সতত যত্ন করিলে যোগসিদ্ধি লাভে সমর্থ হন ।

ব্যাখ্যা : (৩৫শ ও ৩৬শ শ্লোক)—অজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অজ্ঞান, তুমি যে বলিয়াছ মন অতি চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ দৃঃসাধ্য, তাহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সাধকের নিরাশ হইলে চলিবে না। মনঃসংযমের দুইটি প্রধান উপায় আছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাস বলিতে বোঝায় একই চিন্তা বা কার্যের পুনঃপুনঃ অনুশীলন। মনকে সংযত বা নিরুদ্ধ করিতে হইলে এই অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন। মনের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী, ইহা সর্বদাই বাহ্যের বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে চায়। ইহার বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া ইহাকে অন্তর্মুখী করিতে হইলে যত্ন ও অধ্যবসায়ের দরকার। দুই একবারের চেষ্টা হয়ত ফলবতী না হইতে পারে, কিন্তু বারবার চেষ্টা করিলে অবশেষে যোগী নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন। যে কাজ প্রথমে দুষ্কর বা দূঃসাধ্য বলিয়া মনে হয় তাহাও অভ্যাসের বলে সুকর এবং সুসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং মনের সংযম বা নিরোধ প্রথমে দূঃসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও অভ্যাস দ্বারা উহা সুসাধ্য হইবে।

কিন্তু সর্বাগ্রে চাই বৈরাগ্য। বিষয়ে নিঃস্পৃহতা বা অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। ভোগবস্তুর প্রতি হীন্দ্রিয় ও মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ যাহার অতি প্রবল তাহার চিত্ত সর্বদাই বিষয়ে মগ্ন থাকে। কিন্তু এই বিষয়ানুরক্ত চিত্তে একটু বৈরাগ্যের ভাব না জাগিলে কাহারও যোগলাভের ইচ্ছা হয় না এবং কেহই চিন্তাসংঘর্মের চেষ্টা করে না। বিষয়ে বৈরাগ্য জাগিলে মনঃসংঘর্মের ইচ্ছা জন্মে তখন অভ্যাস দ্বারা উহা সহজসাধ্য হয়। যাহাদের

পূর্বজন্মের স্মৃতি বা সাধন আছে তাহাদের জন্মাবধি বিষয়ে একটা বৈরাগ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ-প্রকার স্বাভাবিক বৈরাগ্য না থাকিলেও সংস্রব, সদগুরু প্রভৃতির সাহায্যে চিন্তে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে। ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা এ-বিষয়ে বিশেষ উপকারী।

অর্ধন উবাচ

অর্থতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

अप्राप्य योगसंमिद्धिः कां गतिं क्लृप्स गच्छति ॥ ७७

দ্রাব্যঃ : অজুনঃ উবাচ (অজুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) শ্রম্ভয়া উপত্যতঃ
 (শ্রাম্ভয়াভ্যক্ত) অবতিতঃ (কিন্তু প্রযত্নহীন পদ্রুম)-যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগ হইতে
 লষ্ঠাচিভ ইইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি না পাইয়া) কাং গতিং গচ্ছতি
 (কিরুণ গতি প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থ : অর্থাতঃ—অলপযত,বান্ (বি) ; দৃঢ় প্রযত,রহিত (রা) ; অপ্রযত-
বান্ (শ) ; শিথিলাভ্যাস (শ্রী) । শ্রদ্ধা—যোগমাগে আশ্চিক্যবান্ধ স্বারা (শ) ;
মিথ্যাচারহেতু নহে । উপেতঃ—যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত (বি) । যোগাং চলিতমানসঃ—
বাহার মন যোগ হইতে বিচলিত হইয়া বিষয়প্রবণ হইয়াছে সেইরূপ (বি) ;
অন্তকালেও যোগ হইতে লুপ্তস্মৃতি (শ) ; মন্দবৈরাগ্য । যোগসংসিদ্ধি—যোগের
সম্যক্ দর্শনরূপ সিদ্ধি (ব) ; চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মবলোকন-লক্ষণাত্মক সিদ্ধি (ব) ।
অপ্রাপ্য—লাভ না করিয়া [যদি মৃত হয়] (রা) । কাং গতিং গচ্ছতি—
কর্মের পরিত্যাগ এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তিহেতু, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান
এবং শাস্ত্রগৃহীত কর্মশূন্যতাহেতু সংগতি কি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় (ম) ।

লোকাৰ্থ : অৰ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, শত্ৰুৰ সঁহিত যোগসাধনে প্ৰবৃত্ত কোন পদাৰ্থ যদি স্বাৰ্থী প্ৰযত্নেৰ অভাবে যোগ হইতে লুপ্ত হইয়া পুৰ্ণাৰ্শিখিলাতে অসমৰ্থ হন তৰে তিনি কোন প্ৰকাৰ গতি প্ৰাপ্ত হইবেন ?

কিচ্চিনোভয়বিভ্রাণ্টস্থিলাভমিব নশাতি ।

অপ্রতিষ্ঠা মহাবাহো বিমর্দো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

অশ্বয়ঃ মহাবাহো (হে মহাবাহু) ব্রহ্মণঃ পৃথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) অপ্ৰতিষ্ঠঃ (স্থিতিরহিত) উভয়বিশ্বটঃ (কৰ্ম এবং জ্ঞানমার্গ উভয় হইতে লুপ্ত ব্যক্তি) ছিন্নাশ্রম ইব (ছিন্ন মেঘের ন্যায়) কচ্ছিন ন নশ্যাতি (বিনষ্ট হয় না কি) ?

শব্দার্থ : ব্রহ্মণঃ পথি—ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে (শ); জ্ঞানের পথে (ম)। বিমুক্ত—
বিক্ষিপ্ত (ন); যাহার ব্রহ্ম ও আত্মার একের উপলব্ধি হয় নাই (ম)। অপ্রতিষ্ঠা—
—নিরাশ্রয় (শ); উপাসনা-কর্মাক্ষক প্রতিষ্ঠা [সাধনা] রহিত, উপাসনামূলক
সর্বকর্ম পরিত্যাগহেতু নিরালস্য (ব)। উভয়ব্রতঃ—কর্মমার্গ ও যোগমার্গ হইতে
চ্যুত (শ); কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ হইতে ব্রত (ম); কর্মফল স্বর্গাদি এবং
যোগের অনিশ্চয়তাহেতু মোক্ষ, এই উভয় হইতে ব্রত (দ্বী)। ছিন্নাধর্মিব—বাস্তবদ্বারা
ছিন্ন মেঘের ন্যায় (ম); পূর্বমেঘ হইতে চ্যুত, উত্তরমেঘকে অপ্রাপ্ত, ছিন্ন মেঘ

ছিন্ন মেঘের ন্যায় (ম); পূর্বমেঘ হইতে চ্যুত, উত্তরমেঘকে অগ্রাণ্ড, ছিন্ন মেঘ

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

যে রূপ অন্তরালে লীন হয় তৎস্বং (ব)। ন নশ্যতি কচিৎ—কর্মফল ও জ্ঞানফল লাভের অযোগ্য হইয়া কি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না (ম)।

শ্লোকার্থ : হে মহাবাহু, উক্ত যোগজন্ট ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টায় যোগাভ্যাস কালে বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং নিরালম্ব হইয়া কর্মমার্গ ও যোগমার্গ—এই উভয় মার্গ হইতে ব্রহ্ম হইয়া বায়ুস্বারা ছিন্ন মেঘের ন্যায় মধ্যস্থানে বিনষ্ট হয় না কি ?

এতস্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্শাসেষতঃ ।
অদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

অন্বয় : কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) মে এতৎ সংশয়ম্ (আমার এই সংশয়) অশেষতঃ ছেত্তুম্ (সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করিতে) অর্হসি (তুমিই সমর্থ) হি (যেহেতু) অদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (এই সন্দেহের নিবারণকর্তা) ন উপপদ্যতে (যোগ্য হইবে না)।

শব্দার্থ : এতৎ—পূর্বপ্রদর্শিত (ম)। অশেষতঃ—বাসনার সহিত, সংশয়ের মূল অর্থমাদির ছেদনস্বারা (ম)। ছেত্তুম্—অপনীত করিতে (ম)। অদন্যঃ—তোমা ছাড়া কোনও দেব বা ঈশ্বর, অন্য কোনও অল্পজ্ঞ অনীশ্বর ব্যক্তি (ম)। অস্য সংশয়স্য—যোগজন্টের পরলোকগতি বিষয়ক সন্দেহের (ম)। ছেত্তা—সম্যক উত্তরদান দ্বারা নাশনীয়তা (ম)। ন উপপদ্যতে—সম্ভব হয় না (ম) ; তুমি প্রত্যক্ষদর্শী সকলের পরম গুরু, কাজেই আমার এই সংশয় দূর করিবার যোগ্য (ম)।

শ্লোকার্থ : হে কৃষ্ণ, আমি যে সংশয়ের কথা বলিলাম তাহা দূর করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ ; তোমা ব্যতীত আর কেহ এই সংশয় নিরসনে সমর্থ হইবে না।

ব্যাখ্যা : (৩৭—৩৯শ শ্লোক)—শ্রীকৃষ্ণের উত্তর শুনিয়া অর্জুনের মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিল। অর্জুন ভাবিলেন যে এমনও তো হইতে পারে যে কোনও সাধক বিশেষ যত্নসহকারে শ্রদ্ধার সহিত যোগসাধন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশত অথবা বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তিনি যোগ হইতে ব্রহ্ম হইলেন। এই অবস্থায় তাহার কি গতি হইবে ? তিনি কি ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ—এই উভয় মার্গ হইতে ব্রহ্ম হইয়া ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন না ? তাই অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সন্দেহ নিঃশেষে দূর করিয়া দাও। তোমাকে ছাড়া এই সন্দেহ নিরাকরণে আর কেহ সমর্থ নহে।

অর্জুনের সন্দেহটি কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। যাহারা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন এবং পরেও তাহাদের উত্তম জন্ম হয়। আর যাহারা মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যাহারা যোগের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া জ্ঞানলাভের পূর্বেই তাহা হইতে স্থলিত হন তাহাদের পরিণতি সম্বন্ধেই অর্জুনের সন্দেহ। তাহারা কাম্যকর্মের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া স্বর্গাদি লাভ করিতে পারেন না ; পক্ষান্তরে যোগে সিদ্ধিলাভ না করাতে তাহাদের মুক্তিও হয় না। কাজেই উভয় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহাদের কি গতি হয় ?

পার্থ নৈকে নামত্ৰ বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কচিদ্ দৃগীতং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয় : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) তস্য (তাহার) ইহ এব বিনাশঃ ন বিদ্যতে (ইহলোকেও বিনাশ নাই) অমত্ৰ ন (পরলোকেও নাই) তাত (হে তাত) কচিৎ হি কল্যাণকৃৎ (কোন কল্যাণকারী মানুষকেই) দৃগীতং ন গচ্ছতি (দৃগীতি প্রাপ্ত হয় না)।

শব্দার্থ : তস্য—শ্রদ্ধাহেতু যোগারম্ভকারী, কিন্তু তাহা হইতে চ্যুত ব্যক্তির (রা) ; যোগজন্টের (ম)। ন এব ইহ ন অমত্ৰ—ইহলোকে বা পরলোকে, প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক লোকে, কোথাও না (ব)। বিনাশঃ—পূর্বজন্ম হইতে হীন জন্ম প্রাপ্তি ; ইহলোকে পাতিত্য, পরলোকে নরকবাস (ব)। কল্যাণকৃৎ—শুভকারী (শ) ; শুভকর যোগের অনুষ্ঠাতা (ব) ; শাস্ত্রাবহিতকারী (ম) ; নিরতিশয় কল্যাণরূপ যোগের অনুষ্ঠাতা (শ্রী)। দৃগীতম্—ইহলোকে অকীর্তি পরকালে কীর্তাদি রূপ গতি (ম) ; কুংসিত গতি (শ) ; উভয়ের অভাবরূপ দারিদ্র্যতা (ব)।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যোগজন্ট ব্যক্তি ইহলোকেই হউক, কি পরলোকেই হউক, কোথাও বিনাশ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি কখনও দুরবস্থা প্রাপ্ত হন না ; কারণ যিনি শুভ কর্মের অনুষ্ঠাতা তাহার কখনও দৃগীতি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা : অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'হে অর্জুন, এই প্রকার যোগজন্ট ব্যক্তি ইহলোকে কি পরলোকে কোথাও বিনাশ প্রাপ্ত হন না। কারণ, যোগের অনুষ্ঠান মানুষমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ। এই কল্যাণকর কর্মের যিনি অনুষ্ঠান করেন তিনি ইহলোকেই হউক কি পরলোকেই হউক কোথাও দৃগীতি ভোগ করেন না। তিনি তাহার শুভকর্মের ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।' কি ফল প্রাপ্ত হন তাহা পরবর্তী দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যোগের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্যান্য শুভকর্ম সম্বন্ধেও উহা প্রযোজ্য। কেহ শ্রদ্ধা ও সদিচ্ছার সহিত কোনও শুভকর্ম প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন কারণে সেই কর্ম সম্পন্ন নাও হয়, তথাপি কর্তার সদিচ্ছা তাহার চিত্তে সুসংস্কার জন্মায় এবং এই সুসংস্কার পরবর্তী কালে তাহাকে আরও শ্রেতর কর্মে নিয়োজিত করে। তাহার শুভ চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। ভগবান অন্তর্ধর্মী ; তিনি সাধকের হৃদয় দেখেন। হৃদয়ে সদিচ্ছা লইয়া কোনও কর্ম প্রবৃত্ত হইলে, যদি কোনও বাহ্যিক কারণে কর্মটি সফল নাও হয়, তথাপি কর্তা তাহার সদিচ্ছা-প্রণোদিত আংশিক কৃতকর্মের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিলেও তাহার আত্মার কখনও দৃগীতি হয় না। সুতরাং আত্মার কল্যাণের পক্ষে কর্মের সফলতা অপেক্ষা কর্তার সদিচ্ছাই অধিকতর আবশ্যক।

প্রাপ্য পদ্যাকৃত্যং লোকানুবিষ্য শাস্বতী সমা ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগজন্টোহভিজায়তে ॥ ৪১

অন্বয় : যোগজন্টঃ (যোগজন্ট পুরুষ) পদ্যাকৃত্যং লোকান্ প্রাপ্য (পদ্যানুষ্ঠান-প্রাপ্য)

কারীদের লোকসমূহ লাভ করিয়া) শাস্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসরকাল) উষ্মি
(তথায় বাস করিয়া) শূচীনাং শ্রীমতাং গেহে (পবিত্র শ্রীসম্পন্ন লোকের গৃহে)
অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)।

শব্দার্থ : যোগজন্মঃ—যোগবিচ্যুত পুরুষ। পুণ্যকৃত্যাম্—পুণ্যকারী, অশ্বমেধাদি
বাগকারীদের (শ)। লোকান্ প্রাপ্য—অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া (ম)।
শাস্বতীঃ সমাঃ—নিত্য সংবৎসর, ব্রহ্ম পরিমাণে অক্ষয় সংবৎসর, বহু বৎসর (ব, শ্রী)।
শূচীনাং—সদাচার-সম্পন্ন (শ্রী); শূদ্র (ম); স্বধর্ম্মনিরত (ব)। শ্রীমতাম্
—বিভূতিমান (শ); ধনী (শ্রী); মহারাজ চক্রবর্তীদের (ম)।

শ্লোকার্থ : উক্ত প্রকারে যোগজন্ম ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি
লোকসমূহ লাভ করেন। তথায় বহু বৎসর সুখে বাস করিয়া তিনি পুত্চরিত্ত
শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত যোগজন্ম ব্যক্তি পুণ্যবানদিগের লোকসমূহ (স্বর্গলোক, পিতৃলোক
প্রভৃতি) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার জন্ম সদাচার-
সম্পন্ন বিষয়সমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহেই ঘটিয়া থাকে। তিনি যোগসিদ্ধির ফলে যে মুক্তি
তাহা লাভ করিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তিনি যতটুকু সাধনা করিয়াছেন, যেটুকু
ব্রহ্ম এবং যত্নের পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এই ফল হইতেছে
পরলোকে সুখভোগ এবং তারপর উত্তম জন্মলাভ। ‘শ্রীমান্’ শব্দে যে কেবল ধনবান
বোঝায় তাহা নহে। এস্থলে বিদ্যা, বিনয়, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত বিভূতিই ‘শ্রী’
পদ-বাচ্য।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতান্ম দল্ভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

জন্ম : অথবা (অথবা) ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে (ধীমান যোগীদিগের
বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) ইদৃশং যৎ জন্ম (এই প্রকারের যে জন্ম) এতৎ
(ইহা) লোকে (ইহলোকে) দল্ভতরং হি (নিশ্চয়ই দল্ভতর)।

শব্দার্থ : অথবা—পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি গুণের আধিক্য থাকিলে ভোগবাসনার
অভাবহেতু পুণ্যকর্ম্মদিগের লোক না পাইয়াই (ম)। ধীমতাম্ যোগিনাম্—জ্ঞানী
যোগনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের (ম)। লোকে এতৎ হি—পৃথিবীতে এই প্রকার প্রসিদ্ধ
শুদ্ধাদির ন্যায় জন্ম। দল্ভতরম্—দল্ভ হইতেও দল্ভ (ম); মোক্ষ
হেতুবশতঃ অতি দল্ভ।

শ্লোকার্থ : পক্ষান্তরে ঐ যোগজন্ম পুরুষ ধীশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মযোগীদের বংশে জন্ম-
গ্রহণ করেন। এই প্রকারের জন্ম এই সংসারে অত্যন্ত দল্ভ।

ব্যাখ্যা : যোগপথে যাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিতে
পারেন নাই, যাহাদের ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি
কলাগুণের আধিক্য আছে তাহাদের আরও উচ্চতর জন্ম হইয়া থাকে। তাহারা
জ্ঞানী যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বংশে জন্মলাভ করেন। ইহাদের ভোগবাসনা ক্ষীণ
হওয়াতে ইহারা ভোগীর গৃহে জন্মেন না এবং পুণ্যকর্ম্মদিগের লোক না পাইয়াই
যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ-প্রকার জন্ম মোক্ষের অনূকূল বলিয়া অতিশয়

পূর্বলোকে বর্ণিত শূচি শ্রীমানদিগের গৃহে জন্মলাভ দল্ভ, যোগীর বংশে
জন্মলাভ তদপেক্ষাও দল্ভ। উক্ত শ্লোকে ‘শ্রীমতাং গেহে’ বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে
‘যোগিনাং কুলে’ বলা হইল। ‘কুলে’ বলিবার তাৎপৰ্য্য বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে
যোগী তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে বংশানুগত যোগপ্রবণতার ভাব আপনা
হইতেই জাগিয়া উঠে। এই কথাই পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

জন্ম : কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন), [সেই যোগজন্ম পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে)
পৌর্বদেহিকম্ তৎ বুদ্ধিসংযোগম্ (পূর্বদেহাভ্যন্ত সেই বুদ্ধিসংযোগ) লভতে (লাভ
করেন) ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্বার) সংসিদ্ধৌ যততে (সম্যকসিদ্ধির জন্য
যত্ন করেন)।

শব্দার্থ : পৌর্বদেহিকম্—পূর্বদেহাভ্যন্ত, পূর্বদেহজাত (শ্রী)। তৎ বুদ্ধি-
সংযোগম্—ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যবিষয়া বুদ্ধির সহিত যোগ (ম); যোগবিষয়া
বুদ্ধির সহিত সংযোগ (রা); স্বধর্ম্ম স্ব-পরমার্থবিষয়ক বুদ্ধির সহিত সংযোগ (ব)।
সংসিদ্ধৌ—সংসিদ্ধির [মোক্ষলাভের] নিমিত্ত, আত্মশুদ্ধি ও স্বপরমার্থবলোকনরূপ
সংসিদ্ধির নিমিত্ত (ব)। যততে—প্রযত্ন করে, প্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করে।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, উক্ত যোগজন্ম ব্যক্তি এই জন্মে পূর্বজন্মের বুদ্ধিসংযোগ
প্রাপ্ত হন এবং সেই সংস্কারবশত পুনরায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভের জন্য অধিকতর
যত্নশীল হন।

ব্যাখ্যা : যোগীর বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করেন তাহাদের চিত্তে পূর্বজন্মকৃত
যোগানুষ্ঠানের স্মৃতি জাগরিত হইলে যোগানুষ্ঠানের ইচ্ছা আপনা হইতেই উদয়
হয়। পূর্বজন্মে যে যোগবুদ্ধি জন্মিয়াছিল এই জন্মেও সেই বুদ্ধিসম্মত ইচ্ছা
চালিত হইয়া থাকেন এবং পূর্বজন্মে যোগসিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও পূর্ব-
সংস্কারবশত এই জন্মে তাহারা অধিকতর যত্নবান হন। তারপর যোগীর বংশে
জন্মগ্রহণ করাতে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যোগসাধনার অনুকূল হইয়া থাকে।
বংশানুগত যোগপ্রবণতা তাহারা জন্ম হইতেই লাভ করেন। তাহা ছাড়া যোগীদের
সদ্ব্যবহার ও দৃষ্টান্ত তাহাদের যোগানুষ্ঠানের সহায়ক হয়।

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে বোঝা যায় যে ইহলোকে প্রত্যেক মানুষের চিত্তের যে
প্রবণতা দৃষ্ট হয় তাহা অনেক পরিমাণে পূর্বজন্মের সাধনার ফল। যাহাদের চিত্তে
এই জন্মে শূভবাসনা থাকে তাহারা পরজন্মে সেই শূভবাসনা নিয়াই জন্মগ্রহণ
করেন। এবিষয়ে কর্ম্ম অপেক্ষা কর্তার সদিচ্ছাই অধিকতর শক্তিশালী। এই জন্মে
চিত্ত শূদ্ধ এবং সদিচ্ছাশূদ্ধ থাকিলে পরজন্মেও তাহাই অনুবর্ত্তি হইবে। ইহজন্মের
চিত্তের প্রবণতা পরজন্মে সংস্কাররূপে আবির্ভূত হইবে।

পূর্বজন্মের তেমনই ক্রিয়তে হাবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

অর্থ : সঃ (তিনি) অবশ্য হি অপি (অবশ্য হইয়াই যেন) তেন এব

পূর্বাভ্যাসেন (সেই পূর্বাভ্যাস দ্বারা) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগের কেবল জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দরূপ অতিবর্ততে (বেদকে অতিক্রম করেন)।

শব্দার্থ : অবশঃ অপি—কোনও অন্তরায়বশত অনিচ্ছাসত্ত্বেও (শ্রী); প্রহ্লাদাদির ন্যায় পিতা কর্তৃক অন্যপথে নীরমান হইয়াও (নী); তেন পূর্বাভ্যাসেন—পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসদ্বারা (শ); পূর্বজন্মলব্ধ জ্ঞানসংস্কার দ্বারা (আ)। হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়, যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয় (আ); অকস্মাৎ যোগবাসনা হইতে উৎখিত হইয়া মোক্ষসাধনোন্মুখ হয় (ম); বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হয় (শ্রী)। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি—যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তিও, জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক ব্যক্তিও (নী)। শব্দরূপ—কর্মপ্রতিশাদক বেদ (ম); বেদোক্ত কর্মনিষ্ঠানফল (শ)। অতিবর্ততে—অতিক্রম করে (ম); তাহা হইতে অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত যোগকৃত ব্যক্তি নিজের প্রযত্ন না থাকিলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশত অবশ হইয়াই যেন যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে আকৃষ্ট হইয়া যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদ অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া মুক্তিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসহেতু চিত্তে যে সংস্কার বর্তমান থাকে সেই সংস্কারবশত ইহাদের চিত্তে ভোগবাসনা স্থান পায় না। ইহাদের চিত্ত স্বভাবতই মোক্ষসাধনোন্মুখ হয়। এই প্রকারের স্বাভাবিক প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়া যদি ইহারা কেবল যোগের স্বরূপ জানিবারও ইচ্ছুক হন, তবে যোগের বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করিয়াও বৈদিক কর্মনিষ্ঠান অপেক্ষাও অধিকতর বা উচ্চতর ফললাভ করেন। কারণ ফলের আকাংক্ষা করিয়া যিনি বৈদিক কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি স্বর্গাদি ফললাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা কখনও মোক্ষলাভে সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফলাকাংক্ষা বর্জনপূর্বক যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন, যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হন, তিনি একজন্মে না হউক জন্মান্তরেও মোক্ষলাভ করেন। কারণ যোগের প্রতি আকর্ষণ হইতে বোঝা যায় যে তাহার ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং চিত্ত অনেকটা নির্মল হইয়াছে। বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মিলে কেহই জ্ঞানলাভের বা যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছুক হয় না। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির মূর্ত্তি আজ হউক কাল হউক অবশ্যই হইবে, কারণ তাহার চিত্তরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, জ্ঞানের আকুরোপ্ত হইয়াছে; এখন যত্ন করিলেই সুফল লাভ হইবে। পক্ষান্তরে বৈদিক কাম্যকর্মনিষ্ঠানকারীর চিত্ত কামনাময় বলিয়া তাহার মূর্ত্তি সুদূরপর্যন্ত।

বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিকাম কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকেও তাহাই বিশেষ জোরের সহিত বলা হইল। ইহাতে বেদের নিন্দা করা হয় নাই, বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই নিরুপলব্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রযত্নাদ্ বর্তমানস্তদ যোগী সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্তো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৬

অর্থ : তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (যত্নসহকারে চেষ্টাকারী) সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ (নির্মলচিত্ত) যোগী (যোগী) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া) পরাং গতিং যাতি (শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন)।

শব্দার্থ : প্রযত্নাৎ—পূর্বকৃত যত্ন হইতে অধিকতর যত্নের সহিত। যতমানঃ—উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নশীল। সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ—বাহার সমস্ত জ্ঞান-প্রতিবন্ধক পাপমল বিধৌত হইয়াছে (ম); নিষ্পাপ (নী)। অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ—অনেক জন্ম দ্বারা সংসিদ্ধ [সংস্কারাতিরেক ও পুণ্যতিরেকহেতু প্রাপ্ত চরমজন্ম, প্রাণ্যযোগ] হইয়া। গতিম্—মোক্ষ, স্ব-পরাত্মাবলোকন-রূপ মুক্তি (ব)।

শ্লোকার্থ : কিন্তু যে যোগীপুরুষ বিশেষ যত্নসহকারে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন তিনি নির্মলচিত্ত হইয়া অনেক জন্মের পর সিদ্ধিলাভপূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : আর যদি যোগী প্রযত্নসহকারে যোগানুষ্ঠান করেন তবে একাধিক জন্মে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভপূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। যত্নের সহিত যোগসাধনা করাতে তাহার পূর্ব জন্মার্জিত পাপের ক্ষয় হইতে থাকে এবং এই প্রকারে একাধিক জন্মে সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেলে পুণ্যোপচর ও সংস্কারাদিবশত তিনি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া মোক্ষলাভের যোগ্য হন। এই শ্লোকে অনেক জন্ম বলিতে একাধিক জন্ম বোঝায়। যোগকৃত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভে একাধিক জন্মের যে প্রয়োজন হয় তাহার কারণ এই যে যোগভ্রংশ হওয়াতে তাহার ক্রমোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞানিত পাপের ক্ষয়সাধনপূর্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে অনেক সময়ের দরকার।

তপস্বিব্যোহ্যধিকো যোগী জ্ঞানিব্যোহ্যপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্ যোগী ভবজুর্ন ॥ ৪৬

অর্থ : যোগী (যোগীপুরুষ) তপস্বিব্যঃ অধিকঃ (তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিব্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (কর্মীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) মতঃ (ইহাই আমার অভিमत) তন্মাৎ (অতএব) অজুর্ন (হে অজুর্ন) যোগী ভব (তুমি যোগী হও)।

শব্দার্থ : যোগী—আমি কর্তৃক উক্ত যোগের অনুষ্ঠাতা (ব); পরমাত্মার উপাসক (বি)। তপস্বিব্যঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা (শ্রী)। জ্ঞানিব্যঃ—শাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিতগণ অপেক্ষা (শ); ধর্মশাস্ত্রবিৎ কর্মীগণ হইতে (ব); পরোক্ষজ্ঞানবান ব্যক্তিগণ হইতেও (ম); ব্রহ্মোপাসকগণ হইতে (বি)। কর্মিভ্যঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্মীগণ অপেক্ষা (শ); ইষ্টপূর্তাদি কর্মকারীগণ হইতে (শ্রী); দীক্ষণা সহিত জ্যোতিষতোমাদি কর্মনিষ্ঠানরত ব্যক্তিগণ হইতে (ম)। অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ; কর্মী ও তপস্বীগণ মোক্ষের অযোগ্য বলিয়া যোগী শ্রেষ্ঠ।

শ্লোকার্থ : ভগবানের সহিত যত্ন ব্যক্তি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বড়। কেবলমাত্র জ্ঞানী অথবা শুদ্ধমাত্র কর্মীদের অপেক্ষাও তিনি বড়। অতএব হে অজুর্ন, তুমি যোগী হও অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভগবানের সহিত যত্ন হও।

ব্যাখ্যা : পূর্বের কয়েক শ্লোকে অজুর্নের প্রশ্নের উত্তর দিয়া গ্রীষ্ম পুনরায় যোগের কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন। অজুর্নকে বলালেন—যাহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অথবা যাহারা বা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত কঠোর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করেন, অথবা যাহারা কেবল জ্ঞানের সাধনাদ্বারা মোক্ষলাভের চেষ্টা করেন, তাহাদের অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী দ্বারা পারলৌকিক শৃঙ্খলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হন, তাহাদের অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ, যোগী কামনা করেন ভগবানের সহিত একান্ত মিলন। এই মিলনের

মধ্যে সমস্তই আছে—ইহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও, তুমি জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত হইয়া তোমার কর্ম সম্পাদন কর।

গীতোক্ত যোগী কেন সর্বশ্রেষ্ঠ তাহার কারণ এই যে, এই যোগের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হইয়াছে; সুতরাং ইহা পূর্ণাঙ্গ সাধনা। সুতরাং শূদ্ধ জ্ঞানের সাধক বা কেবল কর্মের অনুরূপতা কিংবা কঠোর তপস্বী অপেক্ষা যোগী কেন শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই বোঝা যায়। অন্য প্রকারের সাধনা অপূর্ণ, আংশিক; উহা দ্বারা ভগবানের সহিত পূর্ণ মিলন স্থাপিত হয় না। পক্ষান্তরে গীতোক্ত যোগ পূর্ণাঙ্গ, উহা দ্বারা ভগবানের সহিত নিবিড়তম পূর্ণযোগ স্থাপিত হয়।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

অন্বয় : সর্বেষাং যোগিনাম্ অপি (সকল যোগীর মধ্যেও) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধালবিত হইয়া) মদগতেন অন্তরাশ্রনা (মঙ্গত অন্তরাশ্রয়দ্বারা) মাং ভজতে (আমার ভজনা করেন) সঃ যুক্ততমঃ (তিনিই যুক্ততম) মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত)।

শব্দার্থ : সর্বেষাং যোগিনাম্—রূদ্রাদিত্যাদি ধ্যানপরায়ণদের মধ্যে (শ) ; যম-নিয়মাদি-পরায়ণ যোগীদের মধ্যে (শ্রী) ; পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে (নী)। মদগতেন—মদেকপ্রবণ; ‘আমি’ বাসুদেবে সমাহিত (শ)। অন্তরাশ্রনা—অন্তঃকরণ দ্বারা (শ)। শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাশীল, অত্যন্ত প্রিয়তাবশতঃ ‘আমার’ বিরোগ অসহ্য হওয়াতে ‘আমাকে’ পাওয়ার জন্য যত্নবান (রা)। ভজতে—সেবা করে (শ) ; ভজনা করে, সতত চিন্তা করে (ম)। যুক্ততমঃ—যুক্তদিগের মধ্যে অতিশয় যুক্ত (শ) ; সকল সমাহিতচিত্ত যুক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ম)।

শ্লোকার্থ : যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি তাঁহার সমগ্র অন্তরাশ্রয় আমাতে অর্পিত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত—ইহাই আমার অভিমত।

ব্যাখ্যা : পূর্বতন অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন যোগ ও যোগীর কথা বলা হইয়াছে, যথা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি। ‘যোগ’ শব্দের সাধারণ অর্থ ভগবানের সহিত মিলন। এই মিলন আংশিক অথবা পূর্ণ হইতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটি উপায়ও যোগনামে অভিহিত হয় এবং যিনি যে উপায় অবলম্বন করেন বা যে প্রকারের যোগসাধন করেন তাঁহাকে সেই প্রকারের যোগী বলা হইয়া থাকে, যথা—কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম কে? কে ভগবানের সহিত সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে মিলিত? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই আমার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।

‘ভজনা’ শব্দের অর্থ ভক্তি করা; শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আত্মসমর্পণ, সেবা, এগুলি ভক্তির অঙ্গ। কাজেই যোগীদের মধ্যে যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তির

মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান সমস্তই আছে। তারপর এই ভক্তি হওয়া চাই অনন্যা ভক্তি। বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে ভগবানের ভজনা হয় না। কাজেই সমস্ত মনপ্রাণ ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিয়া ভজনা করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে কাহাকে ভজনা করিতে হইবে? তদন্তরে ভগবান বলিতেছেন ‘আমাকে’। এই ‘আমি’ কে? ‘আমি’ অর্থে ভগবান বাসুদেব পূরুষোত্তম; ‘আমি’ একাধারে সগুণ ও নিগুণ। ‘আমি’ই পরম পিতা পরমেশ্বর। কাজেই ‘আমাকে’ যিনি ভজনা করেন তিনিই নিগুণ রম্যের অথবা দেবদেবীর উপাসক অপেক্ষা অধিকতর যুক্ত—তিনি যুক্ততম।

এই পর্যন্ত জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান প্রভৃতির কথা অনেক বলা হইয়াছে। এই স্লোকে ভক্তির সূচনা করা হইল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া এবং পূরুষোত্তমতত্ত্ব বুঝাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ পরিশিষ্ট ॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগের অনুরূপ। এই কারণে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় কিছু জানা না থাকিলে এই অধ্যায়টি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। নিম্নে এই পাতঞ্জলোক্ত যোগের বিষয়ে সংক্ষেপে ধরা হইল। পতঞ্জলির মতে 'যোগ' শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ (যোগাচ্ছিন্তবৃত্তিনিরোধঃ)। চিত্তের সাধারণত পাঁচটি ক্রম বা অবস্থা আছে, যথা—ক্লিপ্ত, মূঢ়, বিক্লিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্লিপ্ত : ক্লিপ্তাবস্থায় চিত্ত রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া বিষয়েই অভিনিবিষ্ট থাকে, কামনা দ্বারা চালিত হইয়া নানা বিষয়ে ধাবিত হয়।

মূঢ় : এই অবস্থায় চিত্ত তমোগুণের অধীন হইয়া মোহাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে।

বিক্লিপ্ত : এই অবস্থায় চিত্ত সর্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও কখনও কখনও ধ্যাননিষ্ঠ হয়।

একাগ্র : এক বিষয়ে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির নাম একাগ্রতা। একাগ্র অবস্থায় মন লক্ষ্য বিষয়ে সন্নিহিত হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়াতে তমোগুণজাত তন্দ্রাদির অভাব হইয়া আত্মাকার বৃত্তি জন্মায়।

নিরুদ্ধ : এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিন্যূন হইয়া যায়। ইহাই চরম সমাধির অবস্থা। চিত্তের ক্লিপ্ত ও মূঢ়াবস্থায় সমাধির সম্ভাবনা নাই। বিক্লিপ্তাবস্থায় কুদাচিৎ সমাধি সম্ভব হইলেও উহা স্থায়ী হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাই সমাধির উপযোগী। যে উপায়দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি জয় করিয়া নিরোধসমাধি লাভ করে তাহারই নাম যোগ। ইহার অপর নাম রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ। এই যোগের আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম

'অহিংসা-সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ'—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম।

অহিংসা—শাস্ত্রবির্গাহিত প্রাণিবধকে হিংসা বলে। যে প্রাণিবধ করে, যাহার উদ্যোগে প্রাণিবধ হয়, যাহার অনুমোদনক্রমে উহা অনুষ্ঠিত হয়—এই ভেদক্রমে হিংসা ত্রিবিধ। এই হিংসার অভাবই অহিংসা। ব্যাপক অর্থে কাম, মন ও বাক্য দ্বারা কাহারও ক্রেশ উপাদান না করাই অহিংসা।

সত্য—স্বার্থভাবগ্ৰহণই সত্য। ব্যাপক অর্থে, সত্য ব্যবহারও সত্য কথনের অন্তর্ভুক্ত। কখনও প্রতিজ্ঞাক্রম না হওয়া, স্বার্থানুরোধে সত্য গোপন না করা, অসত্যের পক্ষাবলম্বন না করা, অধর্মের প্রতিরোধ করা ইত্যাদিকে সত্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২৬৯

অস্তেয়—শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয় (চৌর্য), উহার অভাব অস্তেয়। ব্যাপক অর্থে 'অস্তেয়' শব্দে বোধ্যর বাক্য, মন বা কর্মস্বত্বের পরদ্রব্যে নিঃস্পৃহা।

ব্রহ্মচর্য—অশাস্ত্রীয় মৈথুন পরিত্যাগই ব্রহ্মচর্য। স্ত্রীবিষয়ক সংকল্প, স্মরণ, মনন, আলাপ বা অশ্লীল কথন, আলোচনা, গ্রন্থপাঠ ইত্যাদিও মৈথুনের অঙ্গ; সুতরাং ব্রহ্মচর্যের বিরোধী।

অপরিগ্রহ—দেহযাত্রা-নির্বাহোপযোগী ভোগসাধনের অধিক সংগ্রহ না করা। ব্যাপক অর্থে কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিলেই তাহা পরিগ্রহ হয়। এরূপ পরিগ্রহ না করাই অপরিগ্রহ।

নিয়ম

'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়ঃস্বপ্ন-প্রণিধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ'—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দীপ্যপ্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম।

শৌচ—শৌচ দ্বিবিধ যথা, বাহ্যশৌচ এবং আভ্যন্তর শৌচ। মূত্রিকা, জলদি দ্বারা শরীর ধৌত করা এবং হিতকর পরিমিত আহারাদির নাম বাহ্যশৌচ। জীবের স্নেহে মৈত্রী, দ্রুত ক্রোধ, পদুগো আনন্দ এবং পাপে উপেক্ষা—এই সকল ভাবের অনুশীলন দ্বারা চিত্তের নির্মলতাসাধনই আভ্যন্তর শৌচ।

সন্তোষ—বিদ্যমান ভোগোপকরণে পরিভূষণ ও অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা না করার নাম সন্তোষ।

তপস্যা—ক্ষুধাপিপাসা, শীতোষ্ণাদি স্বন্দরসহিষ্ণুতা এবং মৌনাদি ব্রতের নাম তপস্যা। মৌন দ্বিবিধ : ইচ্ছিতেও স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করার নাম কাষ্ঠমৌন এবং কেবলমাত্র বাক্যত্যাগ করার নাম মৌন।

স্বাধ্যায়—মৌলিকবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণবমন্তের জপকে স্বাধ্যায় বলে। জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। উচ্চঃস্বরে যে জপ করা হয় তাহা বাচিক জপ; যে জপে ওষ্ঠস্পন্দন হয় তাহাই উপাংশু জপ; মনে মনে যে জপ করা হয় তাহা মানস জপ।

দীপ্যপ্রণিধান—ফলনিরপেক্ষ হইয়া সর্বকর্ম পরমগুরু ভগবানকে সমর্পণের নাম দীপ্যপ্রণিধান। দীপ্যের স্মরণ মননাদিও ইহার অন্তর্গত।

আসন

'স্মিরসুখমাসনম্'—স্বাভাব্যে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখসহকারে বসিয়া থাকা যার তাহার নাম আসন। যোগশাস্ত্রে সিংহাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতি বিবিধ আসনের উল্লেখ আছে।

প্রাণায়াম

'তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্যতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ'—শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের তিনটি ক্রিয়া—রেচক, পুরুক ও কুম্ভক।

১ দ্রষ্টব্য ৪১২ মোক্ষের ব্যাখ্যা।

প্রত্যাহার

‘স্বস্ব-বিষয়াসংপ্রয়োগে চিন্তানুকরণমেব প্রত্যাহারঃ’—ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগপূর্বক চিন্তের রূপানুকরণের নাম প্রত্যাহার। ইহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্বক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়।

ধারণা

‘হৃৎপদাডরীকাদৌ মনস্চিরকাল-স্থাপনং ধারণা’—হৃৎপদ্মে, নাভিচক্রে, কুণ্ডলিনী, নাসাগ্রে, জিহবাগ্রে অথবা দেবমূর্তি প্রভৃতি বাহ্যদেশে চিন্তকে স্থির করার নাম ধারণা।

ধ্যান

‘তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্’—যাহাতে চিন্তের ধারণা করা যায় সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে চিন্তবৃত্তির যখন সদৃশ প্রবাহ হইতে থাকে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে যখন প্রবৃত্ত ব্যতিরেকে আপনা হইতেই বারংবার চিন্তবৃত্তি হইতে থাকে তখন ধ্যান হয়।

সমাধি

‘সর্বথা বিজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়-প্রত্যয়-প্রবাহঃ সমাধিঃ’—চিন্তে যখন আর বিজাতীয় প্রত্যয় উঠিতে পারে না, শুদ্ধ সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে তখন সমাধি হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক জ্ঞান থাকে। এ অবস্থায় চিন্তবৃত্তির সম্যক লয় হয় না, উহা দমিত হইয়া বীজরূপে লুপ্ত থাকে মাত্র। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিন্তবৃত্তি একবারে তিরোহিত হয়, সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

উপরে পাতঞ্জলোক্ত বোনের যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে গীতোক্ত যোগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

॥ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুজ্ঞন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

অশ্রয়ঃ : শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) মমি আসক্তমনাঃ (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া) মদাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যোগং যুজ্ঞন্ (যোগযুক্ত হইয়া) যথা (যে প্রকারে) সমগ্রং মাং (সমগ্র আমাকে) অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি (নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শব্দার্থঃ : আসক্তমনাঃ—আসক্ত [অভিনিবিষ্ট] মন যাহার একান্ত (শ্রী)। মদাশ্রয়ঃ—আমিই আশ্রয় যাহার তদ্রূপ (শ্রী); মদেকশরণ (ম); আমার শরণাপন্ন। সমগ্রম্—সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যাদি সম্পন্ন (ম); বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন (শ)। যোগং যুজ্ঞন্—যোগযুক্ত হইয়া, মন সমাহিত করিয়া (শ, ম)।

শ্লোকার্থঃ : শ্রীভগবান বলিলেন—আমাতে তোমার চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগসাধনা করিলে তুমি নিঃসন্দেহে সমগ্রভাবে আমাকে যেভাবে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যাঃ : ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—‘যিনি মমগত অন্তরাখ্যা দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন তিনিই যুক্ততম।’ এই ‘আমি’ কে এবং কেমন করিয়া তাঁহার ভজনা করিতে হয় তাহাই সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। তাই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই গুরু বলিলেন—‘আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া যোগসাধনা করিলে আমার সমগ্র স্বরূপ জানিতে পারিবে।’ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের অর্থ শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণ। ভক্ত যখন ভগবানের শরণাগতি হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন তখনই তিনি ভগবানকে পূর্ণভাবে সমগ্রস্বরূপে জানিতে পারেন। কারণ, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমগ্ররূপ প্রকাশ না করিলে কেহই তাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারে না। কিন্তু ভগবদনুগ্রহ কেবল শরণাগত ভক্তের উপরই বর্ষিত হয়, অন্যের উপরে নহে।

‘সমগ্রং মাং’ বলিতে ভগবানের সগুণ ও নিগুণ ভাব, তাঁহার অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থা, বিশ্বরূপ, ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’—এই সমস্তই বোঝায়। শরণাগত ভক্তের নিকট ভগবানের কোনরূপ ভাব বা প্রকাশ কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ভক্ত সেই পুরুষোত্তমকে তাঁহার মলে সত্তা ও সকল শক্তিতে, তাঁহার সকল রূপ, সকল বিভাব, সকল বিভূতি ও সকল ঐশ্বর্য সহ জানিতে পারেন।

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিহ বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্ঞজ্ঞানো নহে ভূয়োহন্যজ্ঞ জ্ঞাতব্যমবশিষাতে ॥ ২

অশ্বয়ঃ : অহং (আমি) সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞান) ।
তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি (তোমাকে নিঃশেষে বলিব) যং জ্ঞানো (যাহা জানিয়া)
ইহ (এখানে) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যং জ্ঞাতব্যং ন অবশিষাতে (আর কিছু জ্ঞাতব্য
অবশিষ্ট থাকিবে না) ।

শব্দার্থঃ : জ্ঞানম্—এই অপরোক্ষ জ্ঞান, চিদিচিৎ শক্তিমাৎ-স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান (ব) ।
সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞানের [নিজ অনুভবের] সহিত (শ) ; স্বীয় অনুভব, বিচার-
পরিণাম-নিপাত (ম) । অশেষতঃ—সমগ্র, বহুলরূপে, বিস্তারিতভাবে, সাধন-
ফলাদির সহিত, নিরবশেষ (ম) । যং—যে নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞান (ম) । ন
অবশিষাতে—সমস্ত উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (ব) ; যিনি
তত্ত্বজ্ঞ তিনে সর্বজ্ঞ হন (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : আমি তোমাকে সবিজ্ঞানে এমন বিশেষ ও সমগ্র জ্ঞানের কথা বলিব
যাহা জানিলে তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ।

ব্যাখ্যাঃ : এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—‘আমি তোমাকে স্বীয় বিচারলব্ধ এমন
জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হইবে, আর জানিবার বাকী কিছু
থাকিবে না’ কোনও মূল তত্ত্বকে জানা জ্ঞান, আর মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্বভা-
বে জানাই বিজ্ঞান । পরম ভগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং
বিশ্বলীলার মধ্যে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ সেই সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান ।
কাজেই ভগবানের স্বরূপজ্ঞানের সহিত যদি তাহার প্রকাশরূপও জানা যায় তাহা
হইলেই সব জানা হইল । এপ্রকার জ্ঞানে যে কেবল আত্মাকেই জানা যাইবে তাহা
নহে ; প্রকৃতি, জগৎ এবং কর্ম সকলেরই জ্ঞান হইবে । তখন জানিবার আর কিছুই
বাকী থাকিবে না, কারণ আর সকল জ্ঞান ইহারই অন্তর্ভুক্ত ।

ভগবান এই শ্লোকে এপ্রকার পূর্ণজ্ঞান দিবার আশ্বাসই অর্জুনকে দিলেন ।
এই পূর্ণজ্ঞান ভক্ত ভিন্ন আর কেহ পাইতে পারে না । তাই সপ্তম অধ্যায় হইতে
আরম্ভ করিয়া এই জ্ঞানের বিষয়গুলিই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে এবং কি কাপরে
এই পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাও বলা হইয়াছে ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিধ্যয়ে ।

যততামপি সিধ্যানাং কশ্চিন্মাং বোতি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

অশ্বয়ঃ : মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ সিধ্যয়ে যততি
(একজন হয়ত সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন) যততাম্ অপি সিধ্যানাং (প্রযত্নকারী
সিদ্ধি পূরুষদিগের মধ্যে) কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বোতি (সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন
আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন) ।

শব্দার্থঃ : সিধ্যয়ে—সিদ্ধির নিমিত্ত, আত্মজ্ঞানলাভের জন্য (শ্রী) ; ফলসিদ্ধি পর্যন্ত
সম্বন্ধার্থে দ্বারা জ্ঞানোপাস্তর নিমিত্ত (ম) । যততাম্ অপি সিধ্যানাং—সিদ্ধি
পর্যন্ত যত্নকারী সহস্র লোকের মধ্যে (রা) । বোতি—জানে, সাক্ষাৎ করে (ম) ;
প্রাপ্তন পূর্ণাবশেষে আত্মাকে জানে (শ্রী) । তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, যথার্থভাবে, যথাবিস্তৃত
আমাকে জানে (রা) ; সাক্ষাৎ অনুভব করে (বি) ।

শ্লোকার্থঃ : সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কীচিৎ দুই এক জন যোগসাধনার সিদ্ধিলাভের
যত্ন করেন । আবার যাহারা এরূপ যত্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন তাহাদের মধ্যে
কীচিৎ দুই একজন আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন ।

ব্যাখ্যাঃ : যে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তাহা অতি
দুর্লভ । কারণ এই সংসারস্থ জীবগণের মধ্যে মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী ।
এই মনুষ্যজাতির মধ্যেও অধিকাংশ লোকই ইন্দ্রিয়সুখ লাভের নিমিত্ত সदा ব্যস্ত ।
প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা খেলার মধ্যেই তাহারা বাস করে । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির
দ্বারা লব্ধ অসম্পূর্ণ জ্ঞানই তাহাদের দম্বল । এই প্রাতিভাসিক
জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছু যে জ্ঞান আছে তাহা তাহারা ধারণাই করিতে
পারে না ।

অতি অল্প সংখ্যক লোক, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দুই একজন, ভগবত
জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হয় । কারণ সূক্ষ্মতস্পন্ন না হইলে কাহারও চিত্তে
ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে না । যাহাদের প্রাণে এরূপ আকাঙ্ক্ষা
জাগে তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া
থাকে । আবার যাহারা এরূপ চেষ্টা করে তাহাদের মধ্যে অল্প লোকে ভগবদ্ভজান-
লাভে সমর্থ হয় । আবার যাহারা ভগবদ্ভজানলাভের চেষ্টায় সিদ্ধকাম হন
তাহাদের মধ্যে কীচিৎ দুই এক জন ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারেন । ভগবানের তত্ত্ব
জানার অর্থ তাহাকে সমগ্রভাবে জানা, তাহার অব্যক্ত স্বরূপ এবং ব্যক্ত প্রকাশরূপ
সমস্তের যথার্থ জ্ঞানলাভ করা । এপ্রকার জ্ঞান কেবল যত্ন বা সাধনা দ্বারা লাভ হয়
না । ইহা একমাত্র ভক্তেরই লভ্য ; ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যে ভক্তের নিকট আপনার
সমগ্ররূপ প্রকাশ করেন তিনিই ইহা জানিতে পারেন, অন্যো নহে ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥ ৪

অশ্বয়ঃ : ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু)
খগঃ (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) ইতি ইয়াং
মে (আমার এই) অষ্টথা ভিন্না প্রকৃতিঃ (আটভাগে বিভক্ত প্রকৃতি) ।

শব্দার্থঃ : ভূমিঃ—পৃথিবী তস্মাৎ, সূক্ষ্ম ভূমি, ভূমির কারণ গম্যতস্মাৎ (শ্রী) ।
আপঃ—জলতস্মাৎ, সূক্ষ্ম জল, জলের কারণ রূপতস্মাৎ (শ্রী) । অনলঃ—অগ্নি-
তস্মাৎ, সূক্ষ্ম অনল, অগ্নির কারণ রূপতস্মাৎ (শ্রী) । বায়ুঃ—আকাশ তস্মাৎ, সূক্ষ্ম
আকাশ, আকাশের কারণ শব্দতস্মাৎ (শ্রী) । মনঃ—মনের কারণ অহংকার, অব্যক্ত
প্রকৃতি (শ্রী) । বুদ্ধিঃ—অহংকারের কারণ সমষ্টিবুদ্ধি, বহু তত্ত্ব (শ্রী) ।
অহংকারঃ—‘আমি করি’ : এই অহংকার অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (শ্রী) ; অব্যক্তসংযুক্ত
অসংসার ও তৎকার্যভূত ইন্দ্রিয়গণ (শ্রী) । প্রকৃতিঃ—ঐশ্বরী মায়ী
শক্তি, মায়াক্ষা পারমেশ্বরী অনিবর্তনীয় ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি (শ্রী) । অষ্টথা ভিন্না—
আট প্রকারের বিভিন্ন (শ্রী) ।

শ্লোকার্থঃ : প্রকৃতি (পৃথিবী), অপঃ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মনঃ (বায়ু),
বায়ুঃ (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আট ভাগে আমার প্রকৃতি
বিভক্ত ।

ব্যাখ্যা : পূর্ব কয়েক শ্লোকে ভক্ত অর্জুনকে সমগ্র জ্ঞান দিবার আশ্বাস দিয়া ভগবান প্রথমেই তাহার অপরা প্রকৃতির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণনা প্রধানত সাংখ্যদর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহা বন্ধিতে হইলে সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ দরকার। সাংখ্যমতে সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। জীবমাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখ-তাপ ভোগ করে। এই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভ বা দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি? সাংখ্যমতে একমাত্র এই জ্ঞান হইতেই সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে (জ্ঞানান্মুক্তিঃ)। কিসের জ্ঞান? সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ-জ্ঞান। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী এবং দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতিই ক্রিয়াশীল এবং এই প্রকৃতির পরিণামেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি চারিখণ্ডে তত্ত্বের সমষ্টি, যথা :

- (১) মূল প্রকৃতি—ইহার অপর নাম প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য প্রভৃতি। ইহাই জগতের মূল উপাদান। ইহা অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অতিসূক্ষ্ম, অখল এবং নিরবয়ব। এই মূল প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম। যখন এই গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে তখন সৃষ্টি হয় না। এই সাম্যাবস্থার নামই অব্যক্ত। কিন্তু, প্রকৃতিতে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ কোনও গুণের আধিক্য হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া থাকে।
- (২) মহত্ত্ব—সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই মূল প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব বাস্ত হইয়া থাকে। ইহাই মূল প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি বা পরিণাম। ইহার অপর নাম প্রধান বা বৃদ্ধিতত্ত্ব। ইহাই জীবের সমষ্টিবৃদ্ধি।
- (৩) অহংকার—মহত্ত্বের পরিণাম অহংকার। অহংকার অর্থ—‘আমি, আমি’ ভাব। ‘আমি অন্য হইতে পৃথক’—এই জ্ঞানই অহংকার। মহত্ত্বের মধ্যে সমষ্টিবৃদ্ধি আছে তাহা ভাঙিয়াই অহংকার বা আত্মত্বের জ্ঞান জন্মে। অহংকারের ত্রিবিধ পরিণাম—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। অহংকারের সাত্বিক পরিণাম, যথা :

- (৪—৮) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, বাক, পায়ু ও উপস্থ।
- (৯—১০) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহবা ও শুক্র।
- (১৪) একাদশ ইন্দ্রিয়—মন, ইহা জ্ঞান ও কর্ম উভয়াধিক।

অহংকারের তামসিক পরিণাম, যথা :

- (১৫—১৯) পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই তন্মাত্রগুলি স্থূল পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মাবস্থা। এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি :
- (২০—২৪) পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ (জল), ক্রিতি (পৃথিবী)। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি বা তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

ইহাই হইল সৃষ্টিতত্ত্ব। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতি জড়, অতএব

উহার পরিণাম মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি সমস্তই জড় পদার্থ। পক্ষান্তরে এই জগতে জড় ও চৈতন্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবমাত্রই এই চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়; এই জনাই জীব—আমি সূখী, আমি দুঃখী, আমি জ্ঞানতোষি—এই প্রকারের অনুভব করে। এই অনুভূতি জড়ের নাই। ইহা চৈতন্যের পরিচায়ক। কিন্তু এই চৈতন্য কোথা হইতে আসিল তাহাই সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান সমস্যা।

এই সমস্যার মীমাংসার নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুইটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যময়, কিন্তু নির্বিকার, অকর্তা। ইহার কোনও ক্রিয়াশক্তি নাই। ইহা প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী এবং দ্রষ্টা মাত্র। পক্ষান্তরে প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশক্তি আছে বটে, কিন্তু উহার চৈতন্য নাই, জ্ঞানের ক্ষমতা নাই। সাংখ্যমতে একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বা সংযোগবশত একের ধর্ম অপরে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে প্রকৃতি অচেতন হইলেও উহাকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং পুরুষ অকর্তা হইলেও উহাকে কর্তা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই তত্ত্বটি অস্বাভাবিক ও পক্ষান্তরে দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝান হইয়াছে। অশ্বের দৃষ্টিশক্তি নাই, সুতরাং চলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি পশু অশ্বের ক্ষমতা আরোহণ করে, তবে উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে পথ চলিতে পারে। এইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি কাহারও একক বিশ্বসৃষ্টির শক্তি না থাকিলেও উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে।

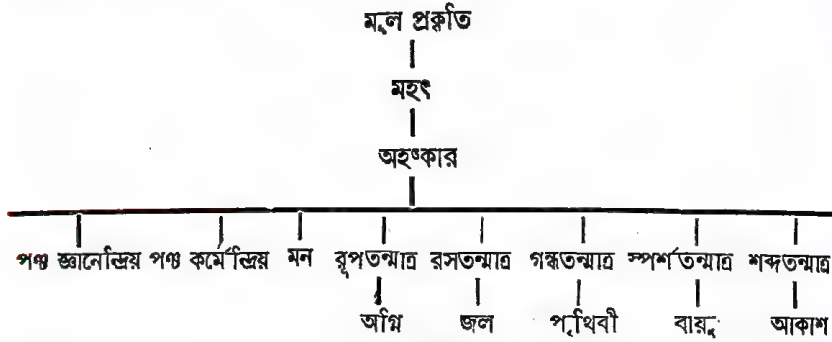
সাংখ্যের প্রকৃতি গীতাতে অপরা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু গীতাতে এই অপরা প্রকৃতিকে অষ্টধা বলা হইয়াছে। এই বর্ণনার সহিত সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের সজ্জিতরক্ষার নিমিত্ত গীতাচাৰ্যগণ গীতার অষ্টধা প্রকৃতির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

- ভূমিঃ—স্থূলভূত পৃথিবী এবং তৎকারণভূত গন্ধতন্মাত্র।
 আপঃ—স্থূলভূত জল এবং তৎকারণভূত রসতন্মাত্র।
 অনলঃ—স্থূলভূত অগ্নি ও তৎকারণভূত রূপতন্মাত্র।
 বায়ুঃ—স্থূলভূত বায়ু ও তৎকারণভূত শব্দতন্মাত্র।
 খম্—স্থূলভূত আকাশ ও তৎকারণভূত স্পর্শতন্মাত্র।
 মনঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি।
 বুদ্ধিঃ—মহৎ তত্ত্ব।
 অহংকারঃ—অহংকার ও তৎকারণভূত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
 পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন।
 অথবা

- ভূমিঃ—সূক্ষ্ম ভূমি বা গন্ধতন্মাত্র।
 আপঃ—সূক্ষ্ম জল বা রসতন্মাত্র।
 অনলঃ—সূক্ষ্ম অগ্নি বা রূপতন্মাত্র।
 বায়ুঃ—সূক্ষ্ম বায়ু বা শব্দতন্মাত্র।
 খম্—সূক্ষ্ম আকাশ বা স্পর্শতন্মাত্র।
 মনঃ—তৎকারণভূত অহংকার।
 বুদ্ধিঃ—তৎকারণভূত মহৎ।
 অহংকারঃ—তৎকারণভূত অবিদ্যা বা অব্যক্ত।

সাংখ্য মতে পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার, মহান্ এবং অব্যক্ত—এই আটটি প্রকৃতি; অপর ষোলটি উহার বিকৃতি। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় গীতাত্ত্ব অষ্টধা প্রকৃতির সঙ্গে সাংখ্যোক্ত অষ্ট প্রকৃতির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যোক্ত চন্দ্রিশটি প্রকৃতিতত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতায় সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই।

কোন কোন বিষয়ে উভয় তত্ত্বের বিভিন্নতা আছে। তাহা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ব্যক্ত হইবে। নিম্নে সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ দেওয়া গেল:

অপরেয়মিতস্তদন্যাং প্রকৃতিং বিব্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্বতে জগৎ ॥ ৫

অন্বয়ঃ মহাবাহো, ইয়ং অপরা (ইহা প্রকৃতি) ইতঃ পরাং (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ) জীবভূতাম্ (জীবভূত) অন্যাং মে প্রকৃতিং বিব্ধি (আমার আর একটি প্রকৃতি জানিও) যয়া ইদং জগৎ ধার্বতে (যাহাবারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে)।

শব্দার্থঃ ইয়ম্—অষ্টধা বিভিন্ন অচেতনবর্গরূপ আমার প্রকৃতি (ম)। অপরা—জড়ত্বহেতু নিকৃষ্টা, অশুদ্ধা, অনর্থকরী (শ); সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা (শ)। ইতঃ তু—যথোক্ত অচেতনবর্গরূপ ক্ষেত্রলক্ষণা প্রকৃতি হইতে (ম)। অন্যাং—বিলক্ষণ (ম); বিভিন্ন। জীবভূতাম্—জীবরূপা, ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা, প্রাণধারণ-নিমিত্তভূতা (শ); চেতনাত্মিকা (ম)। পরাম্—প্রকৃষ্ট, চেতনাস্বরূপা, অজড়ত্ব হেতু উৎকৃষ্ট। যয়া—যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ প্রকৃতি দ্বারা (শ্রী), যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ জীবভূত অন্তরনুপ্রবিষ্ট প্রকৃতি দ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বে যে আট প্রকার প্রকৃতির কথা বলিয়াছি তাহা আমার অপরা প্রকৃতি, ইহা হইতে ভিন্ন আমার আর একটি প্রকৃতি আছে তাহা আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিত্তা আছে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহা অপরা প্রকৃতি। উক্ত অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরমপদার্থের আর একটি প্রকৃতি আছে তাহা পরা প্রকৃতি

অপরা প্রকৃতি জড়, পরা প্রকৃতি চেতন। ইহাই ভগবানের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (spiritual nature)। ইহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল আদ্যাসৃজনী ও কর্মশক্তি। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে তাহাই পরা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি একদিকে বিশ্বাতীত, অপরদিকে ইহা বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত জড়িত। ভগবানের এই পরা প্রকৃতিই সৃষ্টিশীলিতে জীব হইয়াছে, জীবভূতা এই পরা প্রকৃতি বা জীবচেতনাই ভগবানের প্রকাশলীলার মধ্যে সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

এই জগতে যে অসংখ্য জীব দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মূল আধ্যাত্মসত্তা এক, অর্থাৎ উৎপত্তি; কেবল সৃষ্টিশীলিতে ইহা বহুধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই আধ্যাত্মিক সত্তাই ভগবানের পরা প্রকৃতি। ইহাই জীবের মূল আধ্যাত্মিক সত্তা, আর যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই নামরূপের খেলা মাত্র। কিন্তু এক আধ্যাত্মিক সত্তা পশ্চাতে না থাকিলে এই নামরূপের খেলা চলিতেই পারে না। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই হইল জীব অথবা জীবাত্মা এবং এই জীবচেতনাই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এই জীবচেতন্যের বিকাশ সর্বত্র সমান নহে। আমরা যাহাকে অচেতন বা নিজীব পদার্থ বলি তাহারও পশ্চাতে এই জীবচেতন্য বর্তমান আছে; তথায় উহা নামরূপের আবরণে এমন ভাবে আবৃত যে চেতন্যের কোনও বিকাশ দেখা যায় না।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বগীতুপধারয়।

অহং কৃৎসনস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

অন্বয়ঃ সর্বগীতু ভূতানি (সমস্ত ভূতবর্গ) এতদ্যোনীনি (এই প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা জানিও) অহং (আমি) কৃৎসনস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (তদ্রূপ প্রলয়ের কারণ)।

শব্দার্থঃ সর্বগীতু ভূতানি—চেতন্যচেতনাত্মক সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ (ম)। এতদ্যোনীনি—এই অপরা ও পরা নামক পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ লক্ষণাবিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা [পরা ও অপরা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-লক্ষণা প্রকৃতিতত্ত্ব] যোনি [উপাদান কারণ] যাহাদের (শ, ম)। উপধারয়—সমাক্ষীভূত হও। কৃৎসনস্য জগতঃ—আমার প্রকৃতিতত্ত্ব বিশিষ্ট সমস্ত জগতের (শ্রী); চরাচরাস্থ জগতের সমস্ত কার্যবর্গের (ম)। প্রভবঃ—উৎপত্তির কারণ (ম); পরম কারণ (শ্রী); প্রকৃতিতত্ত্ব দ্বারা জীবের জগতের কারণ (শ)। প্রলয়ঃ—বিনাশকারণ (ম); প্রলীন হয় ইহাতে, বিনাশস্থান অথবা প্রলীন হয় ইহাদ্বারা, সংহর্তা (ব)।

শ্লোকার্থঃ আমার এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই এই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই উহার লয় হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার মতে ভগবান পুরুষোত্তম পরমেশ্বর তাহার পরা এবং অপরা প্রকৃতি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের চেতন্যাংশ পরা প্রকৃতি এবং জড়ংশ অপরা প্রকৃতি। এই জড় ও চেতন্যের সমাবেশে সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে পরা প্রকৃতিই সৃষ্টির মূলসত্তা; অপরা প্রকৃতি এই পরা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, উহারই বাহ্যিক ছায়া মাত্র। সৃষ্টির নিম্নস্তরেই অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে অপরা প্রকৃতির কোনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বাস্তব সত্তা নাই। ইহার যাহা কিছু সত্তা তাহা প্রাতিভাসিক—সৃষ্টিশীলিতে নামরূপের খেলা। শ্রুতিতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

বা গদ্য তাহাতেই উহার অন্যান্য গদ্য বা ধর্ম প্রোত আছে অথবা এই মূল সম্বন্ধই সমস্ত গদ্যকে ধারণ করিয়া আছে।

সর্ব বোদে আমিই প্রণব—বোদ শব্দেরই সম্ভাতি, এজন্য ইহাকে শব্দরস বলা হয়। এই বৈদিক শব্দসমূহের মূল সত্তাই ওঙ্কার। এই ওঙ্কারই ভাগবত শাস্ত্রি অধিষ্ঠান। এই ওঙ্কারের মধ্যে বাক্ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে। বৈদসকল এই ওঙ্কারেরই বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। শ্রুতি বলেন, ‘সর্বাণি পর্ণাণি সংতৃষ্ণানোবমোঙ্কারেণ’। সমস্ত বাক্য (বৈদ) ওঙ্কারদ্বারা গ্রথিত।

আকাশে আমিই শব্দ—শব্দই আকাশের মূল সত্তা বা গুণ। - ইহাতেই আকাশের অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত আছে। ইহা শব্দতন্মাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সত্তা।

যে পদ্রুৎষ মানুষকে উদ্যমশীল ও ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে আমি সেই পদ্রুৎষ—পৌরুষ বা পদ্রুৎষ সকল পদ্রুৎষের সাধারণ গুণ। ইহা সকল পদ্রুৎষের মধ্যে অনসৃত্য আছে। এই পদ্রুৎষই আমি। পদ্রুৎষের সাধারণ গুণ পৌরুষে বিশেষ গুণগর্ভাল প্রেত আছে। কিন্তু এই পৌরুষ সকল পদ্রুৎষে তুল্যভাবে দেখা যায় না, কারণ ইহা অন্য বিরোধী গুণ বা ধর্ম দ্বারা বিকৃত হয়।

পদ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

অশ্বয়ঃ পৃথিব্যাং চ পদ্যাঃ গন্ধঃ (আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ) বিভাবসো চ
তেজঃ অস্মি (অগ্নিতে তেজ) সর্ব ভূতেষু জীবনম্ (সমস্ত ভূতে প্রাণ) তপস্বিব
চ তপঃ অস্মি (তপস্বীগণে তপস্যা হই)।

শব্দার্থঃ পৃথিব্যাম্—ভূমিতে। চ—‘চ’কার শব্দে শব্দ, স্পর্শ, রসাদিরও প্ৰণয় সূচিত হইতেছে। প্ৰণয়ঃ গন্ধঃ—উহার সারভাগ অবিকৃত সূরতি গন্ধ (শ, স্ত্রী), শব্দ, গন্ধ, স্পর্শাদি প্রাণধর্ম নষ্ট বলিয়া স্বভাবতঃ অবিকৃত (ম)। বিভাবসৌ—অগ্নিতে (শ)। তেজঃ—উহার সারভাগ দীপ্তি অথবা সর্ববস্তুর দহন, পাবন, প্রকাশন, শীতলতাগাদি সামর্থ্যরূপ সার (ম)। জীবনম্—প্রাণধারণ আয়ু (স্ত্রী), সারভূত প্রাণ। তপস্বিনী—নিত্য তপশ্চর্যকারীদিগের মধ্যে (ম)। তপঃ—তপস্যা।

শ্লোকার্থ : আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, প্রাণিসকলে প্রাণ এবং তপস্বীগণে তপস্যা ।

ব্যাখ্যা : ভগবান বলিতেছেন—আমিই অবিকৃত গন্ধরূপে পৃথিবীতে অনুসৃত
 রহিয়াছি। পৃথিবীর এই আধ্যাত্মিক সত্তা গন্ধ স্বভাবত পবিত্র এবং অবিকৃত। এই
 অবিকৃত আধ্যাত্মিক সত্তাটি আমি। এই অবিকৃত সত্তা সৃষ্টির নিম্নস্তরে নামিয়া
 বিকৃত হইয়া যায় এবং পৃথিবীরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয়। এইরূপ
 আশ্রিত সারভাগই দীপ্তি বা তেজ। এই তেজকে আশ্রয় করিয়াই আশ্রিত অন্যান্য গুণ
 বা ধর্মের প্রকাশ হয়, এই দীপ্তির মধ্যেই আশ্রিত অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত আছে।
 এই অবিকৃত দীপ্তিই আমি। সর্ব প্রাণীর জীবন আমি। প্রাণই প্রাণিসমূহের
 সাধারণ গুণ বা সত্তা। প্রাণ না থাকিলে কেহই প্রাণী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।
 এই প্রাণেই প্রাণিবর্গ বা তাহাদের বিশেষ গুণগুণীল প্রোত আছে। আমার পরা
 প্রকৃতিই জীবগণের প্রাণ।

এখানে জীবন বলিতে অবিকৃত জীবন, জীবের যে মূল সম্ভা তাহাই বোঝায়। চারোদশ অধ্যায়ে চেতনাকে (life) ক্ষেত্রের ধর্ম বলা হইয়াছে, সুতরাং উহা অপরা

প্রকৃতির অংশ। কাজেই এখানে জীবন বলিতে বোঝায় অবিকৃত জীবনী শক্তি, প্রাণধারণসামর্থ্য। আর আমরা সাধারণত বাহ্যকে ‘জীবন’ বলি তাহা এই মনে শক্তিরই বাহ্যিক প্রকাশ। ‘আমিই তপস্বীদের তপস্যা’ বলিতে বোঝায় তপস্বীদের সাধারণ গুণ বা উহাদের মূল সত্তা। তপোরূপ আমরাতেই তপস্বিগণ প্রোত রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাশ্রাব্যই তপস্বিগণ একটি শ্রেণী বা জাতিতে গ্রথিত হইয়া আছে।

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্বি পার্থ সনাতনম্ ।

বদ্বিধবদ্বিধমতামসি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

অর্থঃ পার্থ (হে অর্জুন) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিশ্বি
(ভূতসমূহের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও) অহং বৃদ্ধিমতাং বৃদ্ধিঃ (আমি
বৃদ্ধিমানদিগের বৃদ্ধি) তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি (তেজস্বীদের তেজ হই)।

শব্দার্থ : স্বৰ্ভাতানাম্—স্বাবরজস্রমাগ্নক সকল ভূতের (ম); চরাচর সকল ভূতের (শ্রী)। সনাতনম্—চিরন্তন, নিত্য (শ)। বীজম্—প্রবাহ কারণ (শ; কারণ (ম); স্বজাতীয় কার্যোৎপাদন সামর্থ্য (শ্রী)। বৃদ্ধিমতাম্—বিবেক-বৃদ্ধিমানাদিগের (শ)। বুদ্ধিঃ—চৈতন্যের অভিভাবক তত্ত্বনিষ্কর সামর্থ্য (ব); সারাসার বিবেক (ব); প্রজ্ঞা (শ্রী); অন্তঃকরণের বিবেকশক্তি (শ)। তেজস্বিনাম্—তেজস্বীদিগের, প্রাণলভাবাদিগের (শ)। তেজঃ—প্রাণলভা (শ); পরাভিভব-সামর্থ্য (ম)।

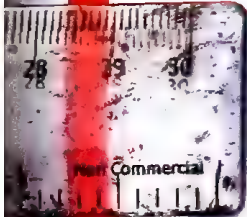
শ্লোকার্থ : হে অজ্ঞান, আমাকে সকল ভুতের বীজ বলিয়া জানিও। আমিই বান্ধমানদিগের বান্ধ এবং তেজস্বীদের তেজ।

ব্যাখ্যা : ভগবানের পরা প্রকৃতিই সর্বভূতের বীজ। এই বীজ হইতেই জীবগণের উদ্ভব। ইহা অবিকৃত সনাতন সত্তা। এই সত্তাই প্রত্যেক জীবের আধ্যাত্মিক তিষ্ঠি। ইহাই উহার স্বভাব বা মূল প্রকৃতি। জীবের মধ্যে আর যাহা কিছু আছে তাহা এই মূল প্রকৃতিরই বাহ্যিক প্রকাশ, অপরা প্রকৃতির যোগে ভগবানের নীলা। বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত বা প্রোত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বের সর্বভূত বীজস্বরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতিতে প্রোত আছে। সৃষ্টিকালে এই প্রকৃতি হইতে, নান্নন আশ্রায় সচেতন ইচ্ছা হইতে উহাদের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। আশ্রয় এই বীজই সর্বভূতের মূল সত্তারূপে, তাদের স্বভাবরূপে আবর্তিত হয়। এইরূপে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধিই আমি। এখানে বুদ্ধি বলিতে বোঝায় সারাসার বিবেক শক্তি। এই অবিকৃত বুদ্ধিই বুদ্ধিমানগণের সাধারণ গুণ বা সত্তা এবং এই সত্তাতেই ইহারা প্রোত আছেন। এই প্রকারে আমি তেজস্বীদের তেজ। তেজোরূপ আমাতে তৎসংযোগ প্রোত বা গ্রথিত আছেন।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।
 কামরাগস্মি ভবত

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবাক্তি তମ୍ ।
 ধର୍মাବিরুদ্ধো ভূতেষু কামୋহস্মি ভরতର୍ষভ ॥ ১১

অন্বয় : ভয়তর্ক (হে অর্জুন) [অহং] (আমি) বলবতঃ (বলবানদিগের)
কামরাগবিবর্জিতং বলম্ (কামরাগবিহীন বল) ভক্তেহু ধর্মাবিরুদ্ধ কামঃ (প্রাণী-
দিগের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কাম) অস্মি (ইহ)।

শব্দার্থ : বলবতাম্—সাত্বিক বলযুক্ত সংসারপরাম্ভুখ ব্যক্তিদিগের (ম), বলবান-দিগের (শ, শ্রী)। কামরাগবিবর্জিতম্—কাম [অপ্রাপ্ত বিষয়ে তৃষ্ণা] ও রাগ [প্রাপ্ত বিষয়ে অনুরাগ] তন্দ্বারা বিজ্ঞত, দেহাদিধারণমাত্রার্থ (শ)। বলম্—সাত্বিক বল, দেহেন্দ্রিয়াদি-ধারণ-সামর্থ্য (ম), স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য (শ্রী); ওজঃ (শ)। ধর্ম্মবিবর্জিতঃ কামঃ—ধর্ম্মানুকূল স্ব-স্বার্থে পদোন্নতিপাদন মাত্রোপযোগী কামবৃত্তি (শ্রী), শাস্ত্রানুসৃত জ্ঞান-পদ-বিভাদিতে অভিলাষ (ম), ধর্ম্ম ও শাস্ত্রার্থের অবিরুদ্ধ, যেমন দেহধারণমাত্রের উপযোগী, অশন-পানাদি-বিষয়ক অভিলাষ (শ)।

শ্লোকার্থ : বলবানদিগের কাম ও আসক্তি-বিজ্ঞত বল আমি। প্রাণীদিগের যেই কাম ধর্ম্মবিবর্জিত নহে, সেই কাম আমি।

ব্যাখ্যা : মূলগুণের আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত বস্তু রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শব্দস্বরূপে যাহা (the thing itself) এবং নিম্নতররূপে উহা বেরূপ দেখায় (the thing in its lower appearance)—এই দুইয়ের যে প্রভেদ তাহা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে।

ভগবান বলিতেছেন—আমি বলবানদিগের কামরাগ বিবর্জিত বল। বলবানদিগের বলই সারগুণ বা সত্তা; এই বলকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অন্যান্য গুণের প্রকাশ। এই বলস্বরাই বলবানগণ প্রোত বা গ্রথিত আছে। এই যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বল তাহাই আমি। এই আধ্যাত্মিক বলস্বরাই মানুষের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের এই বল অনেক স্থলে কামরাগ দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন ঐ বল তাহাকে উৎকর্ষের পথে না লইয়া অধঃপাতের পথে লইয়া যায়। এই বিকৃত বল যাহা সাধারণত সংসারীদের মধ্যে দেখা যায় তাহা আমি নহি। জীবগণের মধ্যে যে বিশুদ্ধ কামনা আছে তাহাই আমি। এই কামনা আধ্যাত্মিক, রজ-তমাদি গুণের দ্বারা অবিকৃত। মানুষের বিশুদ্ধ কামনা অনেক স্থলেই তাহার স্বভাবের বিরোধী (ধর্ম্মবিবর্জিত) শক্তি দ্বারা বিকৃত হইয়া থাকে। এই বিকৃত কাম আমি নহি।

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মানুষের কাম রজোগুণ সমুদ্ভূত এবং উহাকে সর্বাগ্রে বধ করা কতব্য। কিন্তু এই রাজস কাম প্রকৃতির নীচের খেলা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং জীবের স্বভাবাবিরুদ্ধ—ইহাতে ভগবান নাই।

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তমসাস্ত য়ে।

মন্ত এবোতি তান্ বিদ্বি ন অহং তেহ তে ময়ি ॥ ১২

অর্থ : যে চৈব (যে সকল) সাত্বিকাঃ রাজসঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ (সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব) [আছে] তান্ (সেই সকলকে) মন্তঃ এব (আমি হইতে উৎপন্ন) ইতি বিদ্বি (ইহা জানিও) তেহ অহং ন তু (কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমি নহি) তে ময়ি (তাহারা আমাতে রহিয়াছে)।

শব্দার্থ : সাত্বিকাঃ—শমদমাদি ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্যাদি সত্ত্বপ্রধান (ম)। ভাবাঃ—চিন্তা পরিণাম সকল (ম), পদার্থসকল (শ)। রাজসঃ—হর্ষ দর্পাদি, লোভ প্রবৃত্তি প্রভৃতি রজঃপ্রধান (ম)। তামসাঃ—শোক, মোহ, নিদ্রাসাদি তমোগুণপ্রধান (ম)। মন্তঃ এব—আমি হইতে জাত (শ), মদীয় প্রকৃতির

গুণগুণকর্ম হইতে উৎপন্ন। তেহ তু ন—সংসারীর ন্যায় তাহাদের অধীন [বশীভূত] নহি (শ)। ময়ি এব তে—তাহারা আমার বশীভূত, আমার অধীন (শ্রী, শ)।

শ্লোকার্থ : সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই সকল ত্রিগুণ জাত ভাব আমি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। উহারা আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু আমি উহাদের মধ্যে নাই অর্থাৎ আমি মূলত উহা নহি।

ব্যাখ্যা : পূর্বের কয়েক শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে প্রত্যেক বস্তু, জাত বা সমগ্র বিশ্বের যে মূল সত্তা তাহা আধ্যাত্মিক, উহাই ভগবানের পরা প্রকৃতি। উহাদের যে বস্তু রূপ অথবা বাহ্যিক গুণ ও ধর্ম্ম তাহা ভাগবত সত্তা নহে। উহারা ভাগবত সৃষ্টিলাভের অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে জাত। যদি তাহাই হয় তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐ সকল ত্রিগুণাত্মক ভাব বা বিকারসমূহ কোথা হইতে আসিল এবং ভগবানের মূল প্রকৃতির সহিত উহাদের সম্বন্ধই বা কি? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন :

এই সকল সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব বা পদার্থ আমি হইতেই আসিয়াছে (মন্তঃ এব)। ইহারা আর কোথাও হইতে আসে নাই, আসিতেও পারে না। কারণ আমিই এই সমগ্র জগতের, এ-জগতে যা কিছু আছে সমস্তের উৎপত্তিস্থান (কৃৎসনস্য জগতঃ প্রভবঃ)। আমি হইতে স্বতন্ত্র জগতের আর কোনও কারণ নাই, সৃষ্টির আর কোনও উৎস নাই। উহারা যে কেবল আমি হইতে আসিয়াছে তাহা নহে, উহারা আমারই সত্তার মধ্যে রহিয়াছে (তে ময়ি), আমার সত্তার বাহিরে কেহই ঘাইতে পারে না। অধিষ্ঠান ঐতন্যরূপে আমিই উহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি, নচেৎ উহাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। এই অধিষ্ঠান ঐতন্যের উপরই নামরূপের খেলা চলিতেছে।

কিন্তু উহারা আমাতে স্থিত হইলেও আমি উহাদের মধ্যে স্থিত নহি (তেহ অহং ন)। অবশ্য আমি উহাদের মধ্যে কোন না ক্ষেত্র রূপে আছি, নচেৎ ইহাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তবে উহারা আমার মূলস্বরূপ নহে। আমার যে অধ্যাত্ম পরা প্রকৃতি তাহা এই সবার মধ্যে আবদ্ধ নহে, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার। অহংকার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা আমার মধ্যে উহারা আমার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। তারপর ইহারা আমার আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ আমি ইহাদের চেয়ে অনেক বড়, সর্বব্যাপী, বিশ্বাতীত। আমি নিঃসঙ্গ ও নির্বিকার, কাজেই আমি ইহাদের মধ্যে স্থিত হইতে পারি না। আমি ইহাদের অধীন নহি, ইহারা আমার অধীন।

ত্রিভিগুণৈঃ সর্বৈর্ভাবৈঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্য পরমবায়ম্ ॥ ১৩

অর্থ : এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) এভ্যঃ পরম্ (ইহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ)। অবায়ম্ মাম্ (অবায় আমার) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

শব্দার্থ : গুণময়ৈঃ—স্বাদিগুণ-বিকার (ম); রূপবৈশিষ্ট্যাদি মোহাদিকার (শ); ত্রিগুণের বিকারজাত (শ্রী)। ত্রিভিঃ ভাবৈঃ—ত্রিবিধ পদার্থস্বারা (শ); স্বভাবস্বারা (শ্রী)। মোহিতম্—অবিকৃতপ্রাপ্ত (শ); জ্ঞানরহিত। এভ্যঃ—

এই সকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাব হইতে (ম), যথোক্ত গুণসমূহ হইতে (শ)। পরম—ব্যতিরিক্ত, বিলক্ষণ (শ), ইহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট (শ্রী)। অব্যয়ম্—অবিকারী (শ্রী), অপ্রচ্যুতস্বভাব (ব), জন্মাদি সর্বভাব-বিকার বর্জিত (শ), সর্ববিক্রিয়াশূন্য (ম)।

শ্লোকার্থ : সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ত্রিগুণময় ভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহাচ্ছন্ন আছে! এই কারণে জীবসকল ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসকল যদি ভগবান হইতেই উৎপন্ন এবং ভগবানেই অবস্থিত হইয়া থাকে তবে জীব ভগবানকে জানিতে পারে না কেন? তাই ভগবান বলিতেছেন—যদিও এই সকল ত্রিগুণাত্মক ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন, তথাপি উহাদের ধর্ম এই যে উহারা চিত্তের জন্ম উৎপাদন করে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে দেয় না, মানদ্বয়ের মনকে মগ্ন করিয়া রাখে। এই সকল ভাবমগ্ন জীব মনে করে—এই দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চ একমাত্র সত্য, এই সংসারই তাহার সব। ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতির নীচের খেলা নিয়াই সে ব্যস্ত থাকে। নিজের মধ্যে যে চেতনাত্মিকা পরা প্রকৃতি আছে, সে যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা তাহা সে ভুলিয়া যায়। কাজেই এই প্রকৃতির উর্ধ্ব অবস্থিত, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ, যে অব্যয় পরম সত্তা ভগবান আছেন জীব তাহা জানিতেও পারে না। বিকার ও পারিবার্তনশীল ভাব এবং পদার্থ নিয়া যে সদা ব্যস্ত সে অব্যয়, অপরিণামী, চিন্ময় সত্তাকে জানিবে কিরূপে?

দৈবী হোবা গুণময়ী মম মায়া দূরতয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

অম্বয় : এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া (আমার ত্রিগুণাত্মিকা এই দৈবী মায়া) দূরতয়া হি (নিশ্চয়ই দূরতরা) যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে (যাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন) তে এতাং মায়াং তরন্তি (তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে)।

শব্দার্থ : গুণময়ী—সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা (শ্রী)। দৈবী—দেবতার [ঈশ্বরের] সম্বন্ধীয়, ঈশ্বরী, বিষ্ণুর স্বভাবরূপতা (শ); ঈশ্বরের লীলা বা ক্রীড়াসম্বন্ধিনী, অলৌকিক, অত্যন্তদূত (শ্রী)। দূরতয়া—দূরতীতক্রমা; দূরত্বের সাহিত অত্যন্ত [অতিক্রম] বাহার (শ), দূরতরা (শ্রী)। মাম্ এব—মায়াবী স্বাভাব্যত আমাকে (শ), সর্বেশ্বর মায়াবিন্যস্তা কক্ষকে (ব)। প্রপদ্যন্তে—শরণ লয়, ভজনা করে (শ্রী)। এতাং মায়াং—সর্বভূত চিত্তমোহিনী দূরতীতক্রমণী মায়া (শ), এই সুদূরতরা মায়া (শ্রী)। তরন্তি—অনায়াসে অতিক্রম করেন, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন (শ), আমাকে জানিতে পারিবেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমারই দৈবী মায়া। ইহা অতিক্রম করা অতি দূরত্ব। কেবল যাহারা আমাকে আশ্রয় করেন তাহারাই এই দূরতরা মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহের মোহকারী বা

অমোংপাদিকা শক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই শক্তিদ্বারা মগ্ন হইয়া জীব ভগবানকে জানিতে পারে না; ইহাই মায়া। এই মায়া জীবকে মগ্ন করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে দেয় না, জীবনের পরম সত্য তাহার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া রাখে। প্রশ্ন হইতে পারে এই মায়া কোথা হইতে আসিল অর্থাৎ ইহার উৎপাদক কে এবং ইহার স্বরূপটী বা কি? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—এই মায়া আমারই মায়া (মম মায়া), আমা হইতে উদ্ভূত, ইহা আর কোন স্থান হইতে আসে নাই।

যদি বলা যায় যে মায়া ভগবানের সৃষ্ট নহে তাহা হইলে ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় সৃষ্টিকারণ বা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্য দর্শনে তাহাই করা হইয়াছে। কিন্তু গীতাতে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও স্রষ্টা বা উৎপাদকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। একথা ভগবান এই অধ্যায়ে একাধিকবার বলিয়াছেন—আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তির স্থান (৬ষ্ঠ শ্লোক)। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসকল আমা হইতেই জাত (১২শ শ্লোক)। আমা হইতে স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই (৭ম শ্লোক) ইত্যাদি। সুতরাং জীবের মোহকারী মায়া ভগবান হইতেই আসিয়াছে। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন—আমিই মায়ার উৎপাদক এবং প্রভু।

এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন যে ইহা দৈবী অর্থাৎ দেবতারূপী তাহার প্রকৃতি হইতে জাত। 'দৈব' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, কাজেই 'দৈবী' শব্দের অর্থ ক্রীড়াসম্বন্ধিনী অর্থাৎ লীলা বা ক্রীড়াপ্রবৃত্ত ভগবান হইতে জাত। 'দৈবী' শব্দের আর একটি অর্থ হইতে পারে—অপ্রাকৃত, অলৌকিক, লোকে বাহ্য দোষিত পায় না। মায়ার দ্বিতীয় স্বরূপ,—উহা গুণময়ী, সত্ত্ব-রজ-তম-গুণাত্মিকা। এই তিন গুণের খেলাই মায়া। 'গুণ' শব্দের আর একটি অর্থ রঞ্জ। রঞ্জ যেমন দৃঢ়ভাবে বস্তুরূপকে বন্ধন করে, ত্রিগুণিত রঞ্জসমা এই মায়াও তেমনি জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাজেই ইহা দূরতয়া, সহজে এই বন্ধন হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ত্রিগুণিত মায়া-রঞ্জের বন্ধন খুলিয়া ফেলা অতি দূরত্ব।

ভগবানের দৈবী মায়া যদি দূরতয়া হয় তবে কি জীবের মুক্তির কোন ভরসা নাই? সে কি চিরকাল এই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? পরম-পুরুষ ভগবানকে কি সে কোনদিনই জানিতে পারিবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—না, তা নয়। জীবের মুক্তির উপায় আছে। জীব যদি আমার শরণাপন্ন হয়, আর কিছুই উপর নির্ভর না করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

কোনও জীব যদি ত্রিগুণিত রঞ্জদ্বারা আবদ্ধ হয় তবে সে কেবল নিজের চেষ্টায় সহজে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় আবদ্ধ অপর লোকের সহজে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় শরণাপন্ন হয় তাহা হইলেই সাহায্যও নিষ্ফল হয়। কিন্তু সে যদি রঞ্জের নির্মাতার শরণাপন্ন হয় তাহা হইলেই তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ সহজ হইয়া উঠে। এইরূপ মায়াবদ্ধ জীব যদি মায়ার স্রষ্টা এবং প্রভু ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাহার ভজনা করে, তবে অনায়াসেই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।

ন মাং দৃষ্ট্বানো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়াপহৃতজ্ঞানা আসদুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৬

অর্থঃ : দৃষ্ট্বানোঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ (দৃষ্টকর্তারী মূঢ় নরাধমসকল) মায়ায়া অপহৃত-
জ্ঞানাঃ (মায়াস্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া) আসদুরভাবম্ আশ্রিতাঃ (আসদুরভাব আশ্রয়পূর্বক)
মাং ন প্রপদ্যন্তে (আমাকে আশ্রয় করে না) ।

শব্দার্থঃ : দৃষ্ট্বানোঃ—পাপকারিগণ (শ); দৃষ্টকৃত ও পাপের সহিত নিত্যযুক্ত
লোকসকল (ম) । মূঢ়াঃ—আত্মানাবিবেকহীন, বিবেকশূন্য (ম) । মায়াপহৃত-
জ্ঞানাঃ—পূর্বোক্ত মায়াস্বারা বাহাদের জ্ঞান [বিবেকসামর্থ্য] অপহৃত [নষ্ট]
হইয়াছে (ম) ; মায়াস্বারা অপহৃত [নিরস্ত] জ্ঞান [শাস্ত্রাচার্যোপদেশ জাত জ্ঞান]
বাহাদের (শ্রী) । আসদুরং ভাবম্—অসুরদিগের ভাব [চিত্তাভিপ্রায়] ; দম্ভ, দর্প,
অভিমান প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিসমূহ (শ্রী) ; হিংসা, অন্যত প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত
ভাব (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : মূঢ়, নরাধম, পাপী এবং আসদুরভাব প্রাপ্ত লোকেরা আমার শরণাপন্ন
হয় না, কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞান হরণ করিয়া লয় ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে বাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয় তাহারা
মায়ায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় । প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবানের শরণাপন্ন
হইলেই যখন মায়ায় অতিক্রম করা যায় তখন লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হয় না কেন ?
এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—বাহারা সর্বদা পাপকার্যে নিরত তাহারা
ভগবানকে পায় না, পাওয়ার জন্য তাহাদের কোন আকাঙ্ক্ষাও হয় না । তাহারা
মনুষ্যপ্রকৃতির নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্বদা 'আমি'-দেবতার তৃপ্তসাধনে ব্যস্ত
থাকে । পূর্বজন্মে এবং ইহজন্মে পাপানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ তাহাদের চিত্তে একটা
পাপপ্রবণতা জন্মিয়া যায়, ফলে উহা ভগবদ্সম্মুখ হয় না । মায়াস্বারা উহাদের
জ্ঞান অপহৃত হওয়াতে উহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, দেহের সুখদুঃখেই
আকুল হয় । দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে তাহা ধারণাই করিতে পারে না । ইহারা
মনে করে—এই সংসারই সব, ইহার অতীত কিছু থাকিতে পারে না এবং ইহা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই । দম্ভ এবং অহংকারই ইহাদের কর্মের মূল নীতি, ইহারা
আসদুর-ভাব-প্রাপ্ত ।

সুতরাং ভগবানকে পাইতে হইলে সর্বগ্ৰে পাপ পরিভাগ করিয়া মানুষ্যকে নীতি-
পরায়ণ, সৎকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে । রজস্তমোগুণের অধিকই মানুষ্যকে পাপের পথে
লইয়া যায় । তমোগুণের আধিক্য হইলে মানুষ্যের বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হয় ; কোনটি
সৎ, কোনটি অসৎ তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে না । রজোগুণের আধিক্য মানুষ্যের
চিত্তে অসংখ্য কামনার উদ্রেক করে এবং কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে নানাবিধ
পাপকার্যে রত হয় । পাপের পথ ত্যাগ করিতে হইলে মানুষ্যকে এই রজস্তমোগুণ
নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে হইবে । এই সার্বিক ভাব সকল সময়েই
জ্ঞানের আলোক ও কর্মের সত্য নীতির অনুসন্ধান করে । কিন্তু ভগবানের সহিত
সম্পূর্ণ মিলন সাধন করিতে হইলে এই সত্ত্বগুণকেও ছাড়িয়া উঠিতে হইবে এবং
ত্রিগুণের অতীত যে সত্য, শাস্ত, নির্বিকার অবস্থা তাহাই লাভ করিতে
হইবে ।

১ চতুর্দশ অধ্যায়ে এই প্রকৃতির লোকদিগের সজীব বর্ণনা আছে ।

এই শ্লোকের পূর্ব শ্লোক পশ্চত ভগবান প্রকৃতি, পদার্থ, মায়া প্রভৃতির
ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কে এবং তাঁহার স্বরূপ কি তাহাই অজ্ঞানকে বুঝাইতে চেষ্টা
করিয়াছেন । কি প্রকারে তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে উপাসনা করিতে হইবে
এই শ্লোক হইতে তাহাই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সৎকৃতিনোহজ্ঞান ।
আতৌ জিজ্ঞাসদুর্থখী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

অর্থঃ : ভরতর্ষভ অজ্ঞান (হে ভরতর্ষভ, হে অজ্ঞান) আতঃ (বিপন্ন) জিজ্ঞাসুঃ
(তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু) অর্থার্থী (প্রয়োজন-সাধনকামী) জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী) চতুর্বিধাঃ
সৎকৃতিনঃ জনাঃ (এই চারি প্রকারের পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে
ভজনা করেন) ।

শব্দার্থঃ : আতঃ—তৎকর-ব্যগ্র-রোগাদি দ্বারা অভিভূত (শ) ; শত্রু-ব্যাধাদি
দ্বারা আপদগ্রস্ত । জিজ্ঞাসুঃ—যিনি ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন (শ) ,
আত্মজ্ঞানার্থী মূঢ়মূঢ় (শ্রী, ম) । অর্থার্থী—ধনকামী (শ) ; ইহকালে পরকালে
ভোগ-সাধন-ভূতার্থ-প্রেমসু (শ্রী) ; ভোগোপকরণ লিপ্সু (ম) । জ্ঞানী—বিকৃত
তত্ত্ববিৎ (শ) ; ভগবৎ সাক্ষাৎকার দ্বারা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,
আত্মবিৎ (শ্রী) । সৎকৃতিনঃ—পুণ্যকর্মী (শ) ; পূর্বজন্মে কৃতপুণ্য (শ্রী) ;
সফলজন্মা (ম) । মাং ভজন্তে—আমার সেবা করেন (শ) ।

শ্লোকার্থঃ : হে অজ্ঞান, কেহ সংসারের দুঃখকষ্টে পীড়িত হইয়া, কেহ ঐহিক
কল্যাণ কামনায়, কেহ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায়, কিংবা শত্রু জ্ঞানী ব্যক্তিও আমাকে
ভজনা করেন । ইহারা সকলেই সৎকৃতিসম্পন্ন ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সৎকৃতিসম্পন্ন নরাধম লোকেরা ভগবানের
ভজনা করে না । তবে কে ভগবানের ভজনা করে আর কেনই বা ভজনা করে ?
এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—সংসারে সৎকৃতিমান চারি শ্রেণীর লোক
আমার ভজনা করিয়া থাকে । ইহারা নিজেদের স্বভাবজাত বিভিন্ন কারণে
ভগবানের শরণাপন্ন হয় । যথা :

আতঃ—সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত, শত্রু কর্তৃক উপহৃত
হইয়া অথবা অন্য কোনও বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আশায়
অনেকে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, যেমন কুরূসত্য বিপদে দ্রৌপদী, জরাসন্ধ
কর্তৃক কারাগারাবদ্ধ নৃপতিবৃন্দ

জিজ্ঞাসুঃ—কেহ বা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অথবা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের
নিমিত্ত ঈশ্বরের ভজনা করেন, যেমন মৃচকুন্দ, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ।

অর্থার্থী—কেহ কেহ ঐহিক বা পারিত্রিক মঙ্গললাভের আশায় অথবা কোনও
প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেমন সুগ্ৰীব, বিভীষণ,
ধ্রুব প্রভৃতি ।

জ্ঞানী—আবার কেহ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারিয়া কোন
প্রকার উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কেবল তাহাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার ভজনা করেন,
যেমন নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ।

ইহারা সকলেই সদ্ধতিসম্পন্ন। কারণ ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের কোন প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান না থাকিলে এবং তাহাঙ্গারা পাপক্ষয় ও চিত্তের নির্মলতা সাধন না হইলে কাহারও হৃদয়ই ভগবদ্ভ্যর্থ হয় না। সুতরাং কেহ বিপদে পড়িয়া হউক কি অন্য উদ্যোগেই হউক ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই বুদ্ধিতে হইবে যে পুণ্যচরণ দ্বারা তাহার পাপপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া চিত্তের কতকটা নির্মলতা জন্মিয়াছে। এই জনাই বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত চারি প্রকার ভক্তই সদ্ধতিমান।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যাগমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অর্থঃ : তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্বদা আমার সহিত যুক্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র আমাতে ভক্তিমান) জ্ঞানী (জ্ঞানবান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ অত্যাগমহং (জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়) স চ মে প্রিয়ঃ (তিনিও আমার প্রিয়)।

শব্দার্থঃ : তেষাম্—উল্লিখিত চারিজনের মধ্যে (শ)। জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞানবান্ (শ)। নিবৃত্তসর্বকাম (ম)। বিশিষ্যতে—আধিক্য প্রাপ্ত হয় (শ), শ্রেষ্ঠ হয়, সর্বোৎকৃষ্ট হয় (ম)। নিত্যযুক্তঃ—সর্বদা মিলিত (শ্রী), বিক্ষেপক বস্তুর অভাবহেতু ভগবানে সর্বদা সমাহিতচিত্ত (ম)। একভক্তিঃ—এক আমাতেই ভক্তিমান, অন্য বিষয়ে অননুরক্ত (শ্রী), একভাবে আমার ভজনাকারী (ম)।

শ্লোকার্থঃ : এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্বদা আমার সহিত ভক্তিবৃত্ত অবস্থায় থাকেন। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার বিশেষ প্রিয়।

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কারণ আত্ম, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তের ভক্তি সকাম, চিত্তের কোনও কামনা পূরণের নিমিত্তই তাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, কিন্তু জ্ঞানীর ভক্তি শূন্য ও নিস্কাম। জ্ঞানী ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকেন। সংসারের কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও ভগবানের সহিত তাহার নিবিড় যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাহার প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তায় তিনি ভগবানের সান্নিধ্য ও প্রেরণা অনুভব করেন। ভগবানের সহিত যোগেই তাহার সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা কোনও কামনা পূরণের নিমিত্ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে পারে না। কামনাটি পূর্ণ হইলেই তাহাদের ভক্তির বেগ কমিয়া যায়। আবার কামনাটি পূরণ না হইলেও তাহাদের ভক্তিতে ভাটা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। যাহারা বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে, বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা আর তেমনভাবে ভগবানকে ডাকে না। ইহারা কখনও ভগবানের ভজনা করে, কখনও সংসারের ভজনা করে—ইহারা নিত্যযুক্ত নহে। তারপর অজ্ঞানী ভক্ত একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। বিভিন্ন কামনাবাসনা পূরণের নিমিত্ত নানা দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। রোগমুক্তির নিমিত্ত কেহ কেহ সূর্যের উপাসনা করে, ধনলাভের নিমিত্ত অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হয় ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে জ্ঞানী সর্বদা ভগবানেরই উপাসনা করেন, তিনি কোনও কাম্য ফলাভের নিমিত্ত কোনও দেবতার শরণাপন্ন হন না। তাহার ভক্তিরও কখনও নানাদিক্য বা ব্যতিক্রম হয় না, সর্বদা একভাবে থাকে। এই প্রকারে নিত্যযুক্ত ও

একভক্তি বলিয়া জ্ঞানী অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর ভক্তি অহেতুকী, তিনি আর কিছু চান না, কেবল আমাকেই চান। আমি তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রিয়। তিনি তাহার স্ত্রীপুত্রপরিজনাদি, এমন কি নিজের জীবন অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভালবাসেন। আমিই তাহার আশ্রয়। আমি যেমন তাহার প্রিয়, তিনিও আমার তেমন প্রিয়। কারণ যে আমাকেই চায় সে আমাকেই পায়। আমার একান্ত প্রিয় বলিয়া জ্ঞানী ভক্ত আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তায়া মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

অর্থঃ : এতে সর্বে এব উদারাঃ (ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট) তু (কিন্তু) জ্ঞানী মে আশ্রয় এব (জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ) মে মতম্ (ইহাই আমার মত) যুক্তায়া সঃ (যুক্তায়া সেই ভক্ত) অনুত্তমাং গতিম্ (সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ) মাম্ এব আস্থিতঃ (আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন)।

শব্দার্থঃ : এতে—আত্মাদি সকাম ভক্তগণও (ম)। উদারাঃ—উৎকৃষ্ট (শ)। পূর্বজন্মার্জিত অনেক সদ্ধতিহেতু উৎকৃষ্ট, আমার প্রতি ওদারপ্রকাশহেতু উৎকৃষ্ট, মহান্ মোক্ষভাক্ (শ্রী); বদান্য (ব)। যুক্তায়া—সর্বদা সমাহিতচিত্ত, মনেক-চিত্ত (শ্রী); মদ্যপিত্তমন (ব)। অনুত্তমাম্—যাহা অপেক্ষা আর উত্তম নাই, সর্বোত্তম (শ্রী); সর্বোৎকৃষ্ট (ম)। গতিম্—গন্তব্য পরমফল (ম)।

শ্লোকার্থঃ : যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে তাহারা আমার মতে সকলেই মহান। জ্ঞানী কিন্তু আমার আত্মস্বরূপ। তাহার আশ্রয় আমার সহিত যুক্ত বলিয়া তিনি আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ আমিই পরম গতি।

ব্যাখ্যা : যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট, সকলেই মহান। ষোড়শ শ্লোকে ইহাদিগকে সদ্ধতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি চিত্তের কোনও কামনাপূরণের নিমিত্ত ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহার ভজনা করে, ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত তাহার উপাসনা করে না, সে ব্যক্তি উদার উৎকৃষ্ট হইল কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তর বলা ঘাইতে পারে যে চিত্তে কোন প্রকার সম্ভাব বা ওদার্য না থাকিলে উহা ভগবানের নিকট আকর্ষণ হয় না। সৎকার্যচিত্ত অধম লোকেরা বিষয়ের সেবাজেই সর্বদা ব্যস্ত থাকে, বিষয়েই তাহারা আনন্দ পায়, সুখভোগের চেষ্টায় তাহাদের সমস্ত সময়, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়। দম্ব ও অহংকারের বশে ইহারা আপনাদিগকেই শক্তিশালী বলিয়া মনে করে, বিপদে পড়িলেও ইহারা ভগবানকে ডাকে না। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্তই হউক অথবা কোনও প্রার্থিত বস্তু লাভের নিমিত্তই হউক ঈশ্বরের ভজনা করে, তখনই বুদ্ধিতে হইবে যে তাহার চিত্তের পরিবর্তন আস্তিত্ব হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে ভক্তির অক্ষুরোশম হইয়াছে, ভগবানের প্রতি চিন্তা আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণে ভক্তমাগকেই এস্থলে উদার বলা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, ইহা হইয়াছে। এই কারণে ভক্তমাগকেই এস্থলে উদার বলা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত যে কেবল আমার উপাসক তাহা নহে, তিনি আমারই আশ্রয়, আমার আত্মস্বরূপ, তিনি ও আমি অভিন্ন।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং উপদেষতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সদ্ধতিভঃ ॥ ১৯

অর্থঃ : বহুনাং জন্মনাম্—অন্তে (বহু জন্মের পরে) বাসুদেবঃ—সাম ইতি জ্ঞানবান্ গীতা—১৯

(বাসুদেবই সন্ত, এই জ্ঞান যিনি দাত করিয়াছেন) [তিনি] মাং প্রদদ্যতে (আমাকে প্রাপ্ত হন) স মহাত্মা সদুদলভঃ (সেইরূপ মহাত্মা অতি দুলভ)।

শব্দার্থ : বহুনাং জন্মানাম্ অন্তে—বহু জন্মে কিঞ্চিৎ পদুণ্যসংয়ের পর শেষ জন্মে (শ্রী, ম) ; জ্ঞানার্থ সংস্কারার্জনের সমাপ্তি হইলে (শ)। জ্ঞানবান্—সর্বত্র বাসুদেবদর্শী (শ্রী) ; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। মাং—প্রত্যগাত্মা বাসুদেবকে (শ)। প্রদদ্যতে—সর্বদা সমস্ত প্রেম বিষয়রূপে ভজনা করেন (ম)। সঃ—এইপ্রকার জ্ঞান-পূর্বক মনুভক্তিমান (ম)। মহাত্মা—মহৎ [সর্বোৎকৃষ্ট] আত্মা [চিত্ত] বাহ্য, অত্যন্ত শাস্ত্রানুসারকরণ হেতু জীবন্তমুক্ত (ম)। সদুদলভঃ—সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও দুপ্রাপ্য (ম)।

শ্লোকার্থ : বহু জন্মের পরে জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন। যাহা কিছু আছে সেই সবই সর্বব্যাপী বাসুদেব—এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা সদুদলভ।

ব্যাখ্যা : মানুষের জ্ঞানলাভ একদিনে হয় না। মানুষ সাধারণত রজস্তমোগুণের অধীন থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ পদুণ্যসংয়ের ফলে তাহার মধ্যে যতই সত্ত্বগুণ বাড়ে ততই তাহার চিত্ত নির্মল এবং ভগবদ্ভক্ত হইতে থাকে। চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইলে সাধক ভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সিংখলাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। ভগবানের প্রসাদলাভে চিত্তের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হইলে জ্ঞানের আলোক আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সাধক বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া অনন্যা ভক্তির সহিত ভগবানকেই ভজনা করিতে থাকেন। জ্ঞানী ভক্ত দৌখিতে পান যে ভগবান তাহার হৃদয়ে রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বদা সর্বত্র ভগবানের উপলব্ধি করেন। 'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কক্ষ ফুড়ে।' জগৎ তাহার নিকট রক্ষময় হইয়া যায়। কিন্তু, যাহা কিছু আছে সবই ভগবান অথবা ভগবানই সব হইয়াছেন—এই জ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। যিনি এইরূপ সমগ্রভাবে ভগবানকে দৌখিতে পারেন এবং নিজের সমগ্র ভাব, সমস্ত সত্তা সমেত ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহাত্মা।

কিন্তু সর্বত্র বাসুদেবের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন এরূপ মহাত্মা এ-সংসারে একান্ত দুলভ। শব্দ জ্ঞানী, কি শব্দ ভক্ত হয়ত অনেক দেখা যায়, কিন্তু একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির মিলন সচরাচর দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই একটিও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কারণ অহেতুকী ভক্তির ফলে ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হইলে কেহই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

কামৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রদদ্যন্তেহনাদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাশ্রায় প্রকৃত্য নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

অর্থ : তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (সেই সেই কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ) তং তং নিয়মম্ আশ্রায় (সেই সেই বিহিত নিয়ম অবলম্বনপূর্বক) স্বয়া প্রকৃত্য (স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া) নিয়তাঃ অন্য দেবতাঃ প্রদদ্যন্তে (নিয়মিত অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে)।

শব্দার্থ : তৈঃ তৈঃ কামৈঃ—সেই সেই কামনা দ্বারা ; পুত্র, পুত্র, স্বর্গাদি-বিষয়ক ক্ষুদ্র অভিলাষ দ্বারা (শ)। হৃতজ্ঞানাঃ—যাহাদের জ্ঞান [বিবেক বুদ্ধি] হৃত

[নষ্ট] হইয়াছে। স্বয়া প্রকৃত্য—নিজ প্রকৃতিদ্বারা, পূর্বাভাস বাসনাদ্বারা (ম) ; অসাধারণ পূর্বাভাস বাসনাদ্বারা, জন্মান্তরার্জিত সংস্কার-বিশেষ-জাত স্বভাব দ্বারা (শ)। নিয়তাঃ—বশীকৃত (ম) ; নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত (শ)। নিয়মম্—জগোপাস-প্রসিদ্ধ আছে (শ)। আশ্রায়—অবলম্বন করিয়া, আশ্রয় করিয়া (শ)। অন্যদেবতাঃ—ভগবান্ বাসুদেব ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র দেবতা (ম)।

শ্লোকার্থ : সংসারের বিবিধ কামনা যাহাদের বিবেকজ্ঞানকে হরণ করিয়া লয়, তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া প্রচলিত নিয়ম-অনুষ্ঠান সহ বিবিধ দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে জ্ঞানীর অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে অজ্ঞানীর উপাসনার কথা বলা হইতেছে। অজ্ঞানী মানুষ তাহার কামনা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। কামনাপূরণই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ইহাদ্বারা তাহার জ্ঞান অপহৃত হয়, সে প্রকৃতির খেলাতেই ছুঁবিয়া থাকে। এই সংসারের ধন, মান ও যশ লাভের নিমিত্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রকৃতির অতীত যে অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না।

চিত্তের কামনাসমূহের পূরণের নিমিত্ত সে বিবিধ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সকল দেবতামূর্তি তাহার বা অপরের মনঃকর্ষক। নামরূপের ভিত্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব। যাহার যেরূপ সংস্কার ও প্রকৃতি তাহার উপাস্য দেবতাও সেইরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্যপ্ৰিয় তাহার দেবতা হয় সুন্দরাকৃতি, মোহনবদন ; যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ভালবাসে তাহার দেবতাও তদ্রূপ ; আর যে ব্যক্তি ভীষণতার উপাসক তাহার দেবতা হয় ভয়ঙ্করাকৃতি, ক্রোধপরায়ণ। কেহ কেহ বা বৃক প্রস্তরাদিকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। এইরূপে বিভিন্ন মূর্তির লোক বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাদের নিকট বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত অথবা এই সংসারে ধন, জন, যশ, মান প্রভৃতি কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। যাহারা উচ্চস্তরের মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাহারা ভগবানকে কতকগুলি গুণবিশিষ্ট সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করেন—তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল। কেহ কেহ বা ভগবানকে কঠোর, ন্যায়পরায়ণ, বৃদ্ধতা ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত তাহার সমীপস্থ হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাহাদের উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ প্রথ্যারচিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রম্যং তামেব বিদধ্যামহম্ ॥ ২১

অর্থ : যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) প্রথ্যয়া (প্রথ্যবৃত্ত হইয়া) যাং যাং তনুং অর্চিতুম্ ইচ্ছতি (যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব অচলাং শ্রম্যং (তদ্বিবরক অচলা শ্রম্য) অহং বিদধ্যামি (আমি বিধান করি)।

শব্দার্থ : যঃ যঃ—যে যে কামী ব্যক্তি (শ)। তনুং—দেবতা-মূর্তি (ম) ; দেবতারূপ আমার মূর্তি (শ্রী)। ইচ্ছতি—প্রবৃত্ত হয় (শ্রী)। তাম্ এব—সেই দেবতা-

অবাস্ত্বং নাম্ (ইন্দিয়ের অগোচর আমাকে) ব্যস্তিৎ আপন্নম্ (ব্যস্তিভাব প্রাপ্ত)
মনাস্তে (মনে করে) ।

শব্দার্থ : অবস্থায়—মদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য অবিবেকী ব্যক্তিগণ (শ); লৌকিক জনগণ, বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ (ম)। অনন্তমম—অতিশয়, অস্বীকার, পরমানন্দময় অনন্ত (ম); হাहा হইতে আর উক্তম নাই, সর্বোৎকৃষ্ট (শ্রী)। পরং ভাবম্—পরমাত্মস্বরূপ (শ); সর্বকারণরূপ (ম)। অব্যক্তম—শরীরগ্রহণের পূর্বে অপ্রকাশ (শ); প্রপঞ্চাতীত (শ্রী); দেহগ্রহণের পূর্বে কার্যক্ষমতায় স্থিত (ম); সর্বোপাধিশূন্যতাহেতু অস্পষ্ট (নী); পূর্বে অনাভিব্যক্ত (রা); হিন্দুরের অগোচর। ব্যক্তম্ আপন্নম্—ইদানীং লীলা পরিগ্রহাবস্থায় প্রকাশ-প্রাপ্ত (শ); ইদানীং বসুদেবগাহে ভৌতিক দেহাবচ্ছেদ দ্বারা কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত (ম); প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় শরীরাত্মমান-প্রাপ্ত (নী); মৎস্যকূর্মাদি ভাবপ্রাপ্ত (শ্রী)।

স্বোক্তার্থ : অল্পবৃদ্ধি বিবেকহীন ব্যক্তিগণ আমার অবাস্ত অক্ষর পরমাত্মস্বরূপ বৃদ্ধিতে না পারিয়া আমাকে প্রাকৃত মানুষের ন্যায় ব্যক্তিভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে।

ব্যাখ্যা : অঙ্গপব্ধাঙ্খি, অজ্ঞানী দেবোপাসকগণ মনে করে যে, যে ব্যক্তি রূপটির তাহারা উপাসনা করিতেছে তাহাই ঈশ্বর, তাহাই ভগবান। কিন্তু এই ব্যক্তি রূপের অর্থাৎ যে ভগবান আছেন, যাঁহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। কাজেই তাহারা প্রকৃতিস্থ ভগবানের কোনও ব্যক্তি রূপ, ঐশ্বরিক শক্তি বা বিভূতিকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহাকেই একটি কল্পিত মূর্তি প্রদানপূর্বক ইষ্ট দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার পূজা করে এবং সেই কল্পিত দেবতার নিকট নানাবিধ কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করে। কিন্তু ভগবান যে স্বরূপতঃ অব্যয়, অম্বিতীয়, পরমানন্দময়—এই শ্রেষ্ঠ ভাবটি জানিতে না পারিয়া তাহারা অব্যক্ত ভগবানকে ব্যক্তভাবাপন্ন, অসীমকে সসীম, নিরাকারকে সাকার বলিয়া মনে করে। এই সম্বন্ধেই তাহারা অব্যয় অনৃত্তম ভগবানের উপাসনা না করিয়া মূর্ত সাকার দেবদেবীগণের উপাসনায় ব্যাপ্ত হয়।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमात्रासमावृतः ।

মদ্যোহয়ং নাভিজানান্তি লোকো মামজমব্যয়ম ॥ ২৫

অর্থঃ অহং যোগমায়াসম্ভবতঃ (আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায়) সর্বদা প্রকাশঃ ন (সকলের নিকট প্রকাশিত নহি) মৃত্যুঃ অয়ং লোকঃ (এজন্য এই মৃত্যু লোকসকল) অজম্ অবায়ং মাম্ (অজ্ঞ এবং অব্যয় আমাকে) ন অভিজ্ঞানতি (জানে না) ।

শব্দার্থ : যোগমায়াসমাবৃত্তঃ—যোগই [সত্যাদি গুণগনসমূহের যুক্ত সম্পাদনই] মায়্যা যোগমায়্যা, তন্দ্বারা সমাবৃত্ত [সংচ্ছিন্ন] (শ) ; যোগ [ভগবানের সংকল্প] তদ্বশবর্তিনী যে মায়্যা তাহা যোগমায়্যা (ম) ; যোগই [দেব মনুষ্যাদি সকলের শরীরসংযোগ] মায়্যা, তন্দ্বারা সমাবৃত্ত [তিরোহিতস্বরূপ] । সর্বস্যা ন প্রকাশঃ—সকলের নিকট স্বরূপে প্রকাশ অর্থাৎ প্রকট নহি, কেবল জ্ঞানী ভক্তদের নিকট প্রকাশ । মৃত্যুঃ অয়ং লোকঃ—চতুর্বিধ ভক্ত ব্যতীত অন্য লোকসকল (ম) । ন অভিজ্ঞানাত—অজ্ঞ অবায় অনাদি অনন্ত আমাকে [পরমেশ্বর] জানে না, বিপরীত দৃষ্টিতে কোনও মনুষ্য বলিয়া মনে করে (ম) ।

ত্বোকার্থ : আমি আমার ত্রিগুণাত্মক মায়াশায়া আবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকট নহি। সুতরাং অজ্ঞানাত্মের মত লোকেরা আমার অবায়, জন্মরহিত প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানিতে পারে না।

বাখ্যা : অজ্ঞ লোকেরা ভগবানকে কেন জানিতে পারে না এই শ্লোকে তাহারই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন—আমি সমস্ত লোকের নিকট প্রকাশিত নহি, কারণ আমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার অশ্রমে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছি। আমি সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত জড়িত, আবার উহার অতীত। এই ব্যক্ত প্রকাশমান সৃষ্টিরূপে মায়াধারা আমি আমার স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি। কুশ্খটিকা যেমন সূর্যকে লোকের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ আমার যোগমায়া আমাকে অজ্ঞানীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

সৃষ্টিই প্রকট, সর্বত্র বাস্তব, কিন্তু উহার অতীত বা অন্তরালে আমার যে অজ্ঞ অবয়ব স্বরূপ আছে তাহা অব্যক্ত অপ্রকাশ। অজ্ঞ লোকেরা এই সৃষ্টিরূপ মায়াকে ভেদ করিয়া এই বাস্তব রূপের অতীত বা অন্তরালে অবস্থিত অজ্ঞ অবয়ব আমাকে জ্ঞানিতে পারে না। সৃষ্টিতে বাস্তব যে জগৎ ইহার সহিতই তাহারা পরিচিত, ইহাশ্বারা ইহা তাহারা মূর্খ এবং ইহাই সমস্ত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কাজেই তাহাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশমান ও দৃশ্যমান এই জগতের অতীত কিছু থাকিতে পারে ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না, থাকিলেও উহা তাহাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া গিয়াছে তাহারা মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া আমার প্রকৃত স্বরূপটি দেখিতে পান।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজুর্ন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

অশ্বয় : অজর্দন (হে অজর্দন) অহং (আমি) সম্মতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যানি
 ৫ ভূতানি (অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্য ভূতসকলকে) বেদে (জানি) মাং তু
 (কিন্তু আমাকে) কশ্চন ন বেদে (কেহ জানে না)।

শ্লোকার্থ : যে সকল স্থাবর জন্ম পদার্থ পূর্বকালে বিদ্যমান ছিল, যাহারা বর্তমান কালে বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যাহারা উৎপন্ন হইবে—ত্রিকালবর্তী সেই সমস্তই আমি জানি, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ কেহই জানে না।

[illegible]

জীব সৃষ্টিকর্তা অনন্ত অসীম ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে এবং যথার্থরূপে জানিবে কি প্রকারে? সসীম কি কখনও অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারে? আমি যতটুকু জীবকে জানিতে দেই, যতটুকু আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করি, ততটুকুই তাহার জানিবার অধিকার। যদি কোন ভক্তের নিকট আমার সমগ্র রূপ প্রকাশিত করি তবেই তাহার পক্ষে জানা সম্ভব, নচেৎ নহে।

মাস্তু বেদ ন কশ্চন—ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা, (১) কেহই আমাকে জানিতে পারে না। কারণ আমি অনন্ত অসীম, সৃষ্টির অতীত, কাজেই সৃষ্ট অঙ্গপুঞ্জ সসীম জীবের পক্ষে আমাকে জানা অসম্ভব। (২) জ্ঞানী ও ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে না। যদিও অজ্ঞানী মানুষ আমাকে জানিতে পারে না, তথাপি যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি আমার শরণাগত ভক্ত তিনি আমাকে জানিতে পারেন।

ইচ্ছাশ্বেষসমুখেন স্বন্দরমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সমোহং সর্গে যান্তি পরমতপ ॥ ২৭

অম্বয় : পরমতপ (হে শত্রুতাপন) ভারত (হে ভারত) ইচ্ছাশ্বেষসমুখেন (ইচ্ছা ও শ্বেষ হইতে জাত) স্বন্দরমোহেন (স্বন্দরজনিত মোহহেতু) সর্গে (সৃষ্টিকালে) সর্বভূতানি (জীবসকল) সমোহং যান্তি (মোহ প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ : সর্গে—জন্মকালে, উৎপত্তিসময়ে, স্থূলদেহ উৎপত্তিকালে (শ্রী)। ইচ্ছাশ্বেষসমুখেন—ইচ্ছা [ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ] ও শ্বেষ [প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ] হইতে সমুৎপন্ন [উৎপন্ন]। স্বন্দরমোহেন—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি স্বন্দরজনিত মোহ [আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি বিপর্যয়] তন্দরার (ম)। সমোহং যান্তি—মোহ প্রাপ্ত হয়; 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' : এইরূপ মনে করে (শ্রী); বিবেকের অযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ : জন্মকালে অনুকূল বিষয়ে স্পৃহা এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের আবেশে জীবগণের বিবেকবৃদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়; এজন্যই তাহারা আমার অব্যক্ত ও অব্যয় স্বরূপ জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : যে মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব ভগবানকে জানিতে পারে না সেই মোহ কোথা হইতে আসে এবং কখন কি প্রকারেই বা উৎপন্ন হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। জীব যখন জন্মলাভ করে অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করে তখনই কতকগুলি অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ প্রভৃতি স্বন্দরভাব তাহার সহজাত হয়। এই স্বন্দরভাবগুলি তাহার পূর্বাভূত কর্মফল-জাত সংস্কাররূপে চিত্তে তাবিভূত হইয়া থাকে। এই সহজাত সংস্কারগুলি তাহার চিত্তে মোহ জন্মাইয়া দেয়, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিতে দেয় না। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিবশত জ্ঞানই তাহার একমাত্র সম্বল হয়, তাহা দ্বারা সে সমস্ত বস্তুর বিচার করে। যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশমান, তাহার রাগশ্বেষের বিষয়ীভূত তাহাই সে সত্য বলিয়া মনে করে এবং ইহার অতীত কোন সত্যকেই সে ধারণা করিতে পারে না।

এই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই তাহার চিত্তে বিবিধ কামনা জাগাইয়া তোলে। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর তাহা পাইবার জন্য এবং যাহা অপ্রীতিকর

তাহা বর্জন করিবার নিমিত্তই সে ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সকল কামনাবাসনা তাহার চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। সে কখনও আপনাকে সুখী এবং কখনও দুঃখী মনে করে। সংসারে উন্মত্তের মত সে কেবল সুখই খোঁজে এবং শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি নিয়াই বাস্তব থাকে। ইহাদের অতীত যে অব্যয় সত্তা আছে তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে না।

যেবাং স্বতগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।

তে স্বন্দরমোহানিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২৮

অম্বয় : যেবাং পুণ্যকর্মণাম্ জনানাং তু (কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম ব্যস্তির) পাপম্ স্বতগতম্ (পাপ নষ্ট হইয়াছে) স্বন্দরমোহানিমুক্তাঃ তে (স্বন্দরমোহমুক্ত সেই সকল লোক) দৃঢ়ব্রতঃ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

শব্দার্থ : পুণ্যকর্মণাম্—সত্ত্বশুদ্ধির কারণস্বরূপ পুণ্যকর্ম বাঁহারা করিয়াছেন (শ); অনেক জন্মে পুণ্যচরণশীল ব্যক্তিদিগের (ম)। স্বতগতম্—নাশপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, সমাপ্তপ্রায়, ক্ষীণ (শ)। স্বন্দরমোহানিমুক্তাঃ—শীতোষ্ণাদি স্বন্দরনিমিত্ত মোহ হইতে নিমুক্ত। দৃঢ়ব্রতঃ—সর্বদা ভগবানই ভজনীয় : এই বিবেচনায় সর্বপরিভোগ্য-ব্রত দ্বারা নিশ্চিতবিজ্ঞান ব্যক্তিসকল (শ, ম)।

শ্লোকার্থ : যে সকল সুরুতকারী ব্যক্তির পূর্বজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহারা রাগশ্বেষাদির স্বন্দরজনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়নিষ্ঠ ও একান্তভাবে আমাকেই ভজনা করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবমাত্রেরই যদি অজ্ঞানে জন্ম তবে চিরকালই কি সে সেই অজ্ঞানদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? সে কি অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারিবে না? এই প্রশ্নকার নিরসনে ভগবান বলিতেছেন—উপরোক্ত অজ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে সংকর্ম, সন্দাচার ও পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়া চিত্তের নির্মলতা জন্মে তাঁহারা জন্মকালীন সহজাত স্বন্দরভাব হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। রজ ও তমোগুণের আধিক্যের হেতু লোক পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সত্ত্বগুণের আধিক্য হইতেই পুণ্যকর্মে মতি হয়। যাঁহাদের চিত্তে রজ ও তমোগুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা পুণ্যাত্মা। পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া গেলে সত্ত্বগুণের উদ্ভববশত ইহাদের চিত্ত নির্মল হয় এবং পাপক্ষয় হইয়া গেলে সত্ত্বগুণের উদ্ভববশত ইহাদের চিত্ত নির্মল হয় এবং সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা ইহারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। জ্ঞানলাভ হইলেই জন্মকালীন স্বন্দরমোহ নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রকার স্বন্দরমোহনিমুক্ত মানুষ দৃঢ়তার সহিত আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

জরামরণমোক্ষায় যামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃষ্ণমধ্যাক্ষং কর্ম চাশ্রিয় ॥ ২৯

অম্বয় : জরামরণমোক্ষায় (জরা এবং মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত) যে (যাহারা) যামাশ্রিত্য যতন্তি (আমাকে আশ্রয় করিয়া চেষ্টা করেন) তে

(তাহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই সনাতন ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ (সমস্ত অধ্যাত্মবিষয়) অখিলং কর্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম) বিদুঃ (জানেন)।

শব্দার্থ : জরামরণমোক্ষায়—জরামরণাদিরূপে সর্বদাঃখ নিবৃত্তির জন্য। জরামরণ হইতে মোক্ষের [মুক্তির] নিমিত্ত। আশ্রিত্য—আমাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া (শ) ; অন্য সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া (ম)। যতীত—আমাকে সমর্পণ করিয়া ফলাভিসম্পাদন্য বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন (ম)। তে—তাহারা, ক্রমে শূদ্রাভ্যাসকরণ সেই ব্যক্তিগণ (ম)। কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্—সমস্ত প্রত্যগাত্ম বিষয়বস্তু, শরীরকে অধিকার করিয়া প্রকাশমান স্বপদলক্ষ্য বস্তুকে (ম)। অখিলং কর্ম চ—সমস্ত কর্মও জানেন, তৎসাধনভূত অখিল সরহস্য কর্মতত্ত্ব জানেন (শ্রী)। তৎ ব্রহ্ম—সেই পরব্রহ্মকে (শ) ; নিগূঢ়ং তৎপদলক্ষ্য শূদ্র জগৎ-কারণ পরব্রহ্মকে (ম)।

শ্লোকার্থ : জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা বিহিত উপায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাহারা সেই সনাতন পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। সমস্ত অধ্যাত্ম বস্তু এবং সমস্ত কর্মতত্ত্বও তাহারা অবগত হন।

সাধিত্ত্বাধিদেবং মাং সাধিষজ্ঞঃ যে বিদুঃ।
প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিদুর্ষত্বেতসঃ ॥ ৩০

অর্থ : যে চ (আর যাহারা) সাধিত্ত্বাধিদেবং সাধিষজ্ঞঃ (অধিত্ত্ব, অধিদেব এবং অধিষজ্ঞের সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) যত্বেতসঃ তে (সেই যত্নাত্মা লোকসকল) প্রয়াগকালে অপি চ (মৃত্যুকালেও) মাং বিদুঃ (আমাকে জানিতে পারেন)।

শব্দার্থ : সাধিত্ত্বাধিদেবম্—অধিত্ত্ব ও অধিদেবের সহিত (শ)। যত্বেতসঃ—সর্বদা আমাতে আসক্তমনাঃ (শ্রী) ; সর্বদা সমাহিতচিত্ত (শ)। প্রয়াগকালে অপি—প্রাণোৎক্রমণ বা প্রাণপরিত্যাগকালে ইন্দ্রিয়গণের অতি ব্যগ্র অবস্থায়ও (ম) ; মরণকালে (শ)। মাং বিদুঃ—সর্বাত্মা আমাকে জানেন, মরণমুচ্ছায় ব্যাকুলীকৃত হইয়াও আমাকে ভুলেন না (শ্রী) ; পূর্বসিদ্ধি সংস্কারবলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি আমার ন্যায় হয়।

শ্লোকার্থ : যাহারা অধিত্ত্ব, অধিদেব ও অধিষজ্ঞের সহিত আমাকে (অর্থাৎ এই সকল বিভিন্ন ভাবসহ আমাকে) সমগ্রভাবে জানেন সেই সকল সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ অস্তিত্বকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ মরণ-মুচ্ছয়কালেও আমি তাহাদের চিত্তে আবির্ভূত হই। তাহারা কখনও আমার দৃষ্টির আড়াল হন না।

ব্যাখ্যা : (২১শ ও ৩০শ শ্লোক)—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পূণ্যকর্মী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মসংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করেন। এইরূপে যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া সর্বদাঃখনিবৃত্তি ও জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তভাবে যত্ন করেন তাহারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। 'তদ ব্রহ্ম' বলিতে বোঝায় অক্ষর ব্রহ্ম। কেবল যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তাহা নহে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে এবং অখিল কর্মতত্ত্বও জানিতে পারেন। তাহারা

অধিত্ত্ব, অধিদেব এবং অধিষজ্ঞের সহিত ভগবানকেও জানিতে পারেন। এই যে জ্ঞান তাহা কেবল জীবনব্যাপী নয়, মৃত্যুকালে যখন সমস্ত জ্ঞানস্বার বুদ্ধি বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, মরণমুচ্ছায় পড়িয়া মৃত্যুমানুষ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তখনও উপরোক্ত প্রকারে যত্নবান ভগবানের শরণাপন্ন ভক্ত ভগবানকে ভোলেন না। তাহার চিত্ত তখনও ভগবানের সহিত যুক্ত থাকে এবং ভগবানও তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। কাজেই তিনি ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান গ্রীক্স যে অর্জুনকে সমগ্র জ্ঞান দিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন এই শ্লোকে তাহাই পূর্ণ করিলেন। অধ্যাত্ম, অধিদেব, অধিত্ত্ব ও অধিষজ্ঞের সহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে এবং কর্ম ও জগৎসৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হইলেই ভগবানকে তাহার সমস্ত রূপে ও শক্তিতে জানা হইল। এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে কে? এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এখানেও প্রায় তাহাই বলা হইল। ভগবানের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে হইবে। যাহারা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন, জরামৃত্যু হইতে মুক্তিলাভপূর্বক তাহাকে একান্তভাবে পাইবার নিমিত্ত যত্নশীল হন, তাহারা ই ভগবানকে জানিতে সমর্থ হন। শরণাগত ভক্তের নিকট তিনি তাহার সমগ্র রূপ প্রকাশ করেন। এই জ্ঞান মৃত্যুকালে মরণমুচ্ছায় অবস্থায়ও লুপ্ত হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

॥ অক্ষর ব্রহ্মযোগ ॥

অজুর্ন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পদ্রুযোক্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদেবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অন্বয় : অজুর্ন উবাচ (অজুর্ন জিজ্ঞাসা করিলেন) পদ্রুযোক্তম (হে পদ্রুযোক্তম) তৎ ব্রহ্ম কিম্ (সেই ব্রহ্ম কি) অধ্যাত্মং কিম্ (অধ্যাত্ম কি) কর্ম কিম্ (কর্ম কি) অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ (অধিভূত কাহাকে বলে) কিং চ অধিদেবম্ উচ্যতে (অধিদেবই বা কাহাকে বলে) ।

শব্দার্থ : অধিভূতম্—পৃথিব্যাদি ভূত অধিকার করিয়া যে কার্য অথবা সমস্ত কার্য জাত (ম) । অধিদেবম্—দেবতাদিগকে অধিকার করিয়া যাহা বর্তমান তাহাই অধিদেব । কিং তদব্রহ্ম—ব্রহ্ম কি সোপাধিক না নিরূপাধিক ? অধ্যাত্মং কিম্—আত্মাকে [দেহকে] অধিকার করিয়া সেই আধিষ্ঠানে যাহা স্থিত সেই অধ্যাত্ম কি : প্রেরাদি করণগ্রাম না প্রত্যক্ চৈতন্য ? কিং কর্ম—কর্মাদি যজ্ঞরূপ না অন্য রকম ?

শ্লোকার্থ : অজুর্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পদ্রুযোক্তম, সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম কি ? কাহাকে অধিভূত বলা হয় ? কে-ই বা অধিদেব নামে অভিহিত ?

অধিবজ্ঞঃ কথং কোহগ্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাশ্রাভিঃ ॥ ২

অন্বয় : মধুসূদন (হে মধুসূদন) অস্মিন্ দেহে অধিবজ্ঞ কঃ (এই দেহে অধিবজ্ঞ কি) অগ্র কথম্ (কি প্রকারে অবস্থিত) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাশ্রাভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি (সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ কি প্রকারে তোমাকে জানেন) ।

শব্দার্থ : অগ্র—এই স্থানে যে যে ব্যক্তি যে যে দেহ ইচ্ছা করেন । অস্মিন্ দেহে—এই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদিরূপ দেহে । অধিবজ্ঞঃ—এই দেহে যে যজ্ঞ বর্তমান তাহার অধিষ্ঠাতা, প্রযোজক এবং ফলদাতা কে (শ্রী), ইন্দ্রাদি না বিষ্ণু (ব), দেবতাত্মা না পরব্রহ্ম (ম) । কথং জ্ঞেয়ম্—কি প্রকারে জ্ঞেয়, কি প্রকারে চিন্তনীয় । প্রয়াণকালে—অন্তিম সময়ে । নিয়তাশ্রাভিঃ—সমাহিতচিত্ত পদ্রুযগণ কর্তৃক (ম) ।

শ্লোকার্থ : হে মধুসূদন, এই দেহে অধিবজ্ঞ কে ? কেনই বা তিনি অধিবজ্ঞ এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপেই বা তাকে জানিতে পারিবেন ?

ব্যাখ্যা : (১ম ও ২য় শ্লোক)—সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে ভগবান

অষ্টম অধ্যায়

৩০১

বলিয়াছেন যে যাহারা অধিভূত, অধিবজ্ঞ, অধিদেব, অধ্যাত্ম, অধিল কর্ম এবং ব্রহ্মের তত্ত্ব জানেন, মৃত্যুকালেও আমি তাহাদের স্মৃতিপথে উদ্ভূত হই । এই কথা শুনিয়া অজুর্ন উপরোক্ত শব্দ কয়টির অর্থ বুঝিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন এবং মৃত্যুকালে কি ভাবে তাকে জানা যাইবে তাহাও শুনিতে চাহিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অন্বয় : শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—পরমম্ অক্ষরং ব্রহ্ম (যাহা পরম অক্ষর তাহাই ব্রহ্ম) স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়) ভূতভাবোভবকরঃ বিসর্গঃ (ভূতভাবের উৎপত্তিকর যে ত্যাগ বা সৃষ্টি) কর্মসংজ্ঞিতঃ (তাহাই কর্ম শব্দবাচ্য) ।

শব্দার্থ : অক্ষরম্—ক্ষরে না যাহা তাহা অক্ষর, পরমাশ্রা । পরমম্—স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ (ম) । ব্রহ্ম—নিরূপাধিক চৈতন্য (ম) । স্বভাবঃ—স্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্মের স্বীয়ভাব [স্বরূপ] ; প্রত্যক্ চৈতন্য (ম) ; অংশস্বারা ব্রহ্মের জীবরূপ হওয়া (শ্রী) । অধ্যাত্মম্ উচ্যতে—‘অধ্যাত্ম’ শব্দ দ্বারা উক্ত হয় : দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তারূপে বর্তমান যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহাকেই অধ্যাত্ম বলা হয় (ম) । ভূতভাবোভবকরঃ—ভূতগণের [প্রাণীসকলের] ভাব [সত্তা, উৎপত্তি] ও উন্মত্ত [বিন্ধি] যে করে, যাহা দ্বারা জীবগণের উৎপত্তি ও বিন্ধি হয় (ম) ; ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর (শ) । বিসর্গঃ—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, শাস্ত্রাবিত যাগ-দান-হোমাত্মক ত্যাগ (শ) ; ‘যজ্ঞ’ শব্দ দ্বারা সকল কর্মই উপলব্ধিত হইতেছে (শ্রী) । কর্মসংজ্ঞিতঃ—‘কর্ম’ শব্দ দ্বারা উক্ত ।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—যাহার চলন ও বিকার নাই সেই অবয়ব সত্তাই পরম ব্রহ্ম । প্রত্যেক বস্তুরই যাহা মূলস্বরূপ বা ভাব তাহাই স্বভাব ; এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে । প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ও বিন্ধির হেতুভূত ত্যাগাত্মক যে কার্য তাহাই কর্ম নামে অভিহিত ।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পদ্রুযশ্চাধিদেবতম্ ।
অধিবজ্ঞোহমমেবাহ দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪

অন্বয় : দেহভূতাং বর (হে দেহধারণগণের শ্রেষ্ঠ) ক্ষরো ভাবঃ অধিভূতম্ (নশ্বর ভাবই অধিভূত) পদ্রুযঃ অধিদেবতং চ (পদ্রুয অধিদেবত) অহম্ এব (আমিই) অগ্র দেহে অধিবজ্ঞঃ (এই দেহে অধিবজ্ঞরূপে বর্তমান) ।

শব্দার্থ : ক্ষরঃ—বিনাশশীল, ক্ষরস্বভাব (রা) ; প্রতিপক্ষে পরিবর্তনশীল । ভাবঃ—যে কিছু জায়মান বস্তু (শ) ; দেহাদি পদার্থ (শ্রী) । অধিভূতম্—যাহা যে কিছু জাতকে অধিকার করিয়া থাকে (শ) । পদ্রুযঃ—ইহা দ্বারা সমস্ত পূর্ণ প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া থাকে (শ) । অধিদেবতম্—দেবতাস্বরূপ অথবা ইহা পদ্রে শয়ন করে, আদিত্যাস্তগত হিরণ্যগত । অধিবজ্ঞঃ—সর্বজ্ঞাভিমানী দেবতাদিগকে অধিকার করিয়া যে বিনম্যম । অধিবজ্ঞঃ—সর্বজ্ঞাভিমানী দেবত

বিষ্ণু (শ); যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক ও তাহার ফলদাতা (শ্রী)। অত্র দেহে—এই মনুষ্যদেহে।

শ্লোকার্থ : জগৎপ্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়া যে বিনাশী ভাব বর্তমান তাহাই অধিভূত, পুরুষই অধিদেবত, এই দেহে আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ এই কর্মময় দেহে আমিই যজ্ঞ-সংজ্ঞিত সকল কর্মের প্রবর্তক ও ফলদাতা।

ব্যাখ্যা : (৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)—অজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে প্রদান করিলেন। তিনি যে উত্তর দিলেন তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে বিস্তারিত মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—এই সৃষ্টির যে অক্ষর অধিকারী আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) আধার তাহাই ব্রহ্ম। এই অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অখণ্ড অনন্ত অধিষ্ঠানের উপরই নামরূপের খেলা চলিতেছে।

স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে—অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি নিজে কিছুই করেন না। স্বভাবরূপে প্রকৃতিই এই বিম্বলীলাকে প্রকট করিতেছে। সৃষ্টিক্রিয়া চালাইতে এই অধ্যাত্ম প্রকৃতিই জীবের স্বভাব। প্রত্যেক জীবের অশর্তনিহিত সত্য ও মূল অধ্যাত্ম যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কাষত প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসারমধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিকৃতি, বিপর্যয়ের ভিতরে দিব্য অক্ষর রহিয়াছে তাহাই স্বভাব।

ভূতভাবোন্মিবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—এই সব অভিব্যক্তি এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন ইহাই কর্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্মী, লীলাময় স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গঃ) তাহাই কর্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের, ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু, আবির্ভূত হইতেছে তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ) এবং ঐ সকল বস্তু অস্তরে ও বাহিরে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিরন্তর এই সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উন্মিব), কর্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উন্মিবের মূল।

অধিভূতং ক্ষরঃ ভাবঃ—প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়বস্তু।

পুরুষশ্চাধিদেবতম্—এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রুষ্ঠ ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ। জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে তাহাদিগকে লইয়াই অধিদেব।

অধিযজ্ঞোহহমেবাশ্র—আমি পুরুষোত্তম বাসুদেবই অধিযজ্ঞ। মানুষের মধ্যে যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন তাহাতে অক্ষর সত্তার শাস্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়াছেন, শব্দ তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন—প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাহার

নকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে এমন কি মানুষের অজ্ঞান অহংকারের মধ্যেও তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু। তাহার অধ্যাক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্মের ক্রিয়া চলে।

প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারগণের অভিপ্রায় নিম্নে দেওয়া গেল :

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—‘ব্রহ্ম’ শব্দে নিরূপাধিক ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ তাহার বিনাশ বা বার নাই, অথবা তিনি সর্বব্যাপক। শ্রুতি প্রমানানুসারে ‘অক্ষর’ শব্দে সর্বোপাধিশূন্য, সর্বপরিশাসক, সর্বধারায়িতা, নিরূপাধিক, চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই বুঝায়। এই অক্ষর পরম অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, পরমানন্দরূপ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে—পূর্বে যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইল তিনি ভোক্তাভাবে প্রীত দেহ আধিকার করিয়া বর্তমান আছেন। ব্রহ্মের এই প্রত্যগাত্মভাবে তাহার স্বভাব বলা যায় এবং তাহার এই স্বভাবই ‘অধ্যাত্ম’ শব্দে অভিহিত হয়। ভূতভাবোন্মিবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—দেবতার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রাবিত প্রণালীক্রমে চরদ্রুপারোহাদিদিগের বিসর্জন এবং শাস্ত্রসম্মত নাগহোমাদিদিগের অনুষ্ঠানহেতু স্থাবরজঙ্গমাখ্যক ভূতপদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যজ্ঞাদিকেই কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ—যে বিনাশী পদার্থসমূহ প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া বর্তমান থাকে তাহাকে অধিভূত বলে।

পুরুষশ্চাধিদেবতম্—যে সমাধিরূপ লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের গোচরীভূত হয় সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপই অধিদেবত (ম)। সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে তিনি অনুগ্রহ করেন সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্যগর্ভ পুরুষই ‘অধিদেবত’ শব্দের লক্ষিত (শ)।

অধিযজ্ঞঃ অহম্ এব অত্র দেহে—সর্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণুনাভিধেয়া দেবতাই ‘অধিযজ্ঞ’ শব্দের লক্ষিত (শ)।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মৃত্যুনা কলৈবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মন্ডাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

অশ্বয়ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব স্মরন্ (আমাকেই স্মরণ করিয়া) কলৈবরং মৃত্যুনা (দেহত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (প্রকাশ করেন) সঃ মন্ডাবং যাতি (তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন) অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (সংসৃত কোনও সন্দেহ নাই)।

শঙ্ক্যার্থঃ : অন্তকালে—শরীরাবসান-সময়ে, মরণকালে (শ)। কলৈবরং মৃত্যুনা—শরীর ত্যাগ করিয়া, শরীরে ‘আমি, আমার’ : এই অভিমান ত্যাগ করিয়া (ম)। প্রয়াতি—নির্গতশরীরে (শ্রী); নিগূঢ়রূপে (ম); মন্ডাবম্—বৈষ্ণবভাব (শ); মন্ডপতা (শ্রী); মন্ডাবভাব (ব)। অত্র—দেহব্যতিরিক্ত আত্মাতে, মন্ডাবপ্রাপ্তিবিষয়ে। সংশয়ঃ—স্মরণ বা না স্মরণ : এই সন্দেহ (শ)। প্রয়াতি—দেহবানমার্গে গমন করে (ম), অর্চিরাতি মার্গে, উত্তরায়ণ পথে গমন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : মৃত্যুকালেও যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া এবং অন্য বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া এই দেহ পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজ্যতান্তে কলেবরম্ ।
তং তমৈবৈত কৌন্তেয় সদা তন্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

অর্থ : কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অন্তে (অন্তকালে) যং যং বা অপি ভাবং স্মরন (যে যে ভাব স্মরণ করিয়া) কলেবরং ত্যজ্যতি (দেহ ত্যাগ করে) সদা তন্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাবস্বারা ভাবিত) [সেই পুরুষ] তং তম্ এবং এত (সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ : অন্তে—অন্তিমসময়ে, প্রাণবিয়োগকালে (শ)। যং যং ভাবম্—যে যে ভাব, যে যে দেবতারিণেষ (শ), অথবা অন্য কিছু (স)। তন্ভাবভাবিতঃ—তাহার ভাব [ভাবনা, অনুচিন্তন] দ্বারা ভাবিত [বাসিতচিত্ত] (জি); সেই ভাব [ভাবনা, বাসনা] ভাবিত [সম্পাদিত] যংকর্তৃক তথাবিধ (শ); তাহার ভাবনা [অনুচিন্তন] দ্বারা ভাবিত [বাসিত, তন্ময়ীভূত] (ন)।

শ্লোকার্থ : যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে শেষ জীবনে দেহত্যাগ করেন তাহার চিত্ত সর্বদা সেই চিন্তায় পূর্ণ থাকায় তিনি মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : (৩ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—এই দুইটি এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে অর্জুনের শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালে কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারে?” ইহার উত্তরে গুরু বলিলেন—“মানুষের আন্তিমকালে মনে যে চিন্তার উদয় হয় মৃত্যুর পরে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুরাং যাহারা আমাকে স্মরণ করিয়া এই দেহ ত্যাগ করেন তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। মৃত্যুতে জীবের দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। উহা এক লোক হইতে অপর লোকে, এক অবস্থায় হইতে অপর অবস্থায় গমন করে। কিন্তু এই যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, তাহার প্রকৃতি নির্ভর করে মানুষের পূর্ব-জীবন ও বর্তমান জীবনের কর্ম ও চিন্তার উপর। মৃত্যুকালীন মানসিক ভাবও ঐ অবস্থান্তরপ্রাপ্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু ‘হওয়ার’ উপর মানুষের চিত্ত মৃত্যুকালে নির্বিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে সর্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়।

মৃত্যুকালীন মানসিক ভাবের সহিত জীবনব্যাপী চিন্তা ও কর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। জীবন ব্যাপিয়া মানুষের মনে যে চিন্তা প্রবল থাকে মৃত্যুকালে সেই চিন্তাই মনে উদ্ভূত হয়। ইহাই তো স্বাভাবিক। যাহারা জীবনে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানই অর্জন করিয়াছে, ইন্দ্রিয়সুখের অন্বেষণ করিয়াছে, যাহাদের উচ্চতর আধ্যাত্মিক বৃত্তির অনুশীলন বা বিকাশ হয় নাই, মৃত্যুকালে মরণমূহুর্ত্তর সময় ইন্দ্রিয়বর্গ শিথিল হইয়া পড়িলে, হয় তাহাদের কোন জ্ঞানই থাকে না, মনে কোনও চিন্তাই উদ্ভূত হয় না, নতুং যে সকল বিষয়ের চিন্তা জীবিতকালে প্রবল ছিল তাহাই স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। যাহারা জীবনে কেবল সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে, মৃত্যুকালে সেই সংসারের চিন্তাই তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তেলে। আমার

শ্রী কি গতি হইবে, পদ্ব কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিবে, সঞ্চিত ধন কি উপায়ে রক্ষা পাইবে—ইহা ভাবিয়াই মানুষ মানুসের চিত্ত আকুল হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে যাহারা জীবনে সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন, ভগবানের সহিত যাহাদের নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছে, মৃত্যুকালেও ভগবানের নাম বা চিন্তাই তাহাদের স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা চৈতন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর নির্ভর করে না। মরণমূহুর্ত্তর সময় ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল হইলেও আধ্যাত্মিক চৈতন্য বর্তমান থাকে। তাহারা ভাগবত ভাব নিয়াই দেহত্যাগ করেন এবং দেহান্তে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

অনেকে মনে করেন যে বাল্যকালে ধর্মানুষ্ঠান কি উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন নাই, বৃদ্ধকালেই ধর্মানুষ্ঠানের সময়। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা বাল্য বা যৌবনকালে এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে তাহারা বৃদ্ধকালে কিছুতেই চিন্তকে সমাহিত করিতে পারে না। কারণ জীবনব্যাপী বৈষয়িক চিন্তা চিন্তকে এরূপভাবে বিষয়প্রবণ করিয়া তোলে যে শেষ জীবনে ভগবচ্চিন্তা করিতে গেলেও অশান্ত মন বিষয়ের দিকেই ছুটিয়া যায়। তারপর বৃদ্ধকালে দেহ মন সমস্তই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। মন এত দুর্বল হয়, চিন্তাবৃত্তি এরূপ কঠোর হইয়া উঠে যে তখন ভগবানে চিত্ত সমাধান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আন্তিমকালে কোনও গুরুদ্বারা শরণাপন্ন হইয়া অথবা তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া সহজেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভগবৎপ্রাপ্তির বা মোক্ষলাভের কোন সহজ উপায় বা রাজকীয় পথ (royal road) নাই। অন্তত গীতাতে এরূপ কোনও সহজ পথের নির্দেশ পাওয়া যায় না।

লৌকিক ধর্মসকল মদুস্তিলাভের যেসব সহজ পথ দেখাইয়া দেয় তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্মযাজক আসিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাশে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে ঐষ্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু (christian death) হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মদুস্তিলাভের জন্য আর কিছুই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মিলে না। গীতার মতে সমস্ত জীবন ভগবচ্চিন্তায় চিত্ত নিরত (সদা তন্ভাবভাবিতঃ) থাকিলে মৃত্যুকালে তাহারই কথা মনে উদ্ভূত হইবে। মৃত্যুরাং মদুস্তিলাভের নিমিত্ত মানুষকে সমগ্র জীবন ভগবানের চিন্তা করিতে হইবে, তাহারই প্রিয় কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাকেই একান্তমনে ভজনা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সহজ পথ বা কোনও উপায় দ্বারা মানুষের মদুস্তিলাভ হইতে পারে না।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামিনুস্মর যদ্যচ ।
মযাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যাসাংশরম্ ॥ ৭

অর্থ : তস্মাৎ (সেইহেতু) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়) মাম্ অনুস্মর (আমাকে স্মরণ কর) যদ্যচ (এবং বুদ্ধি কর) মমি অপিতমনোবুদ্ধিঃ (আমাকে মন ও বুদ্ধি নির্বিষ্ট হইলে) অসংশয়ং মাম্ এবং এযাসি (নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ : তস্মাৎ—যেহেতু অন্তকালে যেহেতু ভাবনা তদুপ দেহান্তরপ্রাপ্তির কারণ, গীতা—২০

সেই হেতু (শ)। সর্বেষু কালেষু—সর্বকালে, মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। যথা চ—যদ্ব্যধি কর, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যদ্ব্যধি স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর। মর্ষাপিত্তমনোবুদ্ধিঃ—আমাতে [বাসুদেবে] অর্পিত মন এবং বুদ্ধি বাহার, সর্বদা মাক্ষতনপর (ম)। মাম্ এব এষাসি—আমাতে আগমন করিবে, অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। অসংশয়ম্—ইহাতে সন্দেহ নাই (শ)।

শ্লোকার্থ : জীবিতকালে যে চিন্তা চিন্তে সর্বদা বর্তমান থাকে মৃত্যুকালে তাহাই হৃদয়ে উপাশ্রুত হয়। সেই হেতু জীবিতাবস্থায় সর্বদা আমাকে স্মরণ কর। ক্ষান্তির কর্তব্য যদ্ব্যধি কর অর্থাৎ তোমার স্মরণ পালন কর। তোমার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত হইলে নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি গীতার অমূল্য শ্লোকাবলির অন্যতম। আমরা সাধারণত আমাদের জীবনকে সাংসারিক কর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লই। দিবসের কতক সময় ধর্মানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া সেই সময়ে ভগবানকে স্মরণ, পূজন, অর্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকি, কিন্তু সাংসারিক কর্ম করিবার সময় ভগবানের স্মরণ করা আবশ্যিক মনে করি না। গীতা কিন্তু আমাদেরকে অন্য উপদেশ দেয়। গীতায় বলা হইয়াছে আমাদের সর্বদা ভগবানের স্মরণ করিতে হইবে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া অন্য সময় তাহাকে ভুলিয়া থাকিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি চান তাহার নিকট আমাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হউক, তিনি চান আমাদের প্রতি কর্মে, তাহা ধর্মানুষ্ঠান কি সাংসারিক কর্মই হউক, আমাদের প্রতি চিন্তায় তাহাকে স্মরণ করি।

কিন্তু সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করা, প্রতি কর্মে প্রতি চিন্তায় তাহার প্রেরণা অনুভব করা সহজসাধ্য নহে। কাহারও প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি বা প্রেম না থাকিলে তাহার চিন্তা সর্বদা মনে উদয় হয় না। কেহ যাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসে একমাত্র তাহাকেই সর্বদা স্মরণ করিতে পারে। সুতরাং ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিতে হইলে তাহাকে একান্তভাবে ভালবাসা দরকার। ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিতে পারে না। তারপর ভগবানকে স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভক্ত সাধককে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যদ্ব্যধি তাহার স্বধর্মোচিত কর্ম। এই কারণে অর্জুনকে যদ্ব্যধি করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু যদ্ব্যধি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যদ্ব্যধি বলিতে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মোচিত সমস্ত কর্মই বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীকে সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহার স্বধর্মোচিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে—ইহাই গীতার মহান উপদেশ।

অপরদিকে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র মানবজীবনই একটা যুদ্ধের ব্যাপার। প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে যদ্ব্যধি করিতে হয়। মানুষের সমস্ত জীবনই একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে সর্বদাই যদ্ব্যধি করা প্রয়োজন। তারপর যদ্ব্যধি বলিতে যে কেবল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যদ্ব্যধি বোঝায় তাহা নহে। আমাদের কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস প্রভৃতির সঙ্গে সর্বদা যদ্ব্যধি করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমও একটা যদ্ব্যধির ব্যাপার। বাহ্যিক যদ্ব্যধি অপেক্ষা এই অন্তঃসদ্ব্যধি অনেক কঠিন। মন ও বুদ্ধিকে

সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণপূর্বক এই জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে নিশ্চিন্তাভ অসম্ভব।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।

পরমং পদুং দিব্যং যতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাস যোগস্বারা যুক্ত) নান্যগামিনা (অন্যগামী) চেতসা (চিত্তস্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) দিব্যং পরমং পদুং যতি (দ্বিবা পরম পদুংকে প্রাপ্ত হন)।

শ্লোকার্থ : অভ্যাসযোগযুক্তেন—অভ্যাসই [মৎসর্যের পদুংপদুং আবৃত্তি] যোগ তদ্বারা যুক্ত (ব); অভ্যাসই [সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ] যোগ [উপায়] তদ্বারা যুক্ত (শ্রী)। নান্যগামিনা—যাহা প্রবৃত্তি বিনা অন্য বিষয়ে কখনও যায় না (ম)। দিব্যম্—প্রকাশাত্মক (শ্রী); সর্বমণ্ডলবর্তী জ্যোতিষরূপ (শ)। পরমম্—শ্রেষ্ঠ, নিরতিশয়। অনুচিন্তয়ন্—শাস্ত্রাচার্যোপদেশে অনুধ্যান করিয়া (ম)।

শ্লোকার্থ : অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত না হইয়া একাগ্রচিত্তে বারংবার অভ্যাস দ্বারা প্রকাশাত্মক সেই দ্বিবা পরমপদুংয়ের চিন্তা করিলে তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে যে পরমপদুংয়ের কথা বলা হইয়াছে ইনিই পুরুষোত্তম ভগবান পরমপিতা পরমেশ্বর। ইনি একাধারে সগুণ ও নিগুণ, বিদ্বান্‌গুণ অথচ বিদ্বাতীত। এই পরমপদুংকে পাইতে হইলে অনন্যমনা হইয়া অভ্যাস-যোগস্বারা সর্বদা তাহাকে স্মরণ করিতে হইবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন—চিত্তে একই প্রকার প্রত্যয় সর্বদা প্রবাহিত হইলে তাহাকে অভ্যাস বলে। চিত্তকে অন্য বিষয়ে হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বারংবার একই বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে এবং এই অভ্যাসরূপ যোগ অর্থাৎ উপায় বা সমাধিস্বারা একাগ্রতা জন্মিলে চিত্ত আর অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না এবং মৃত্যুকালে ভগবচ্চিন্তাই মনে উদ্ভূত হয়। এই অভ্যাস গঠনের উপর গীতাতে সর্বত্রই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কোনও নিরমিত কর্মের অনুষ্ঠান বা চিন্তার উদ্রেক করিতে হইলে তদনুকূল অভ্যাস গঠন দরকার। ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিলে ভগবচ্চিন্তা আপনা হইতেই মনে উদ্ভূত হয়।

নান্যগামিনা—যে চিত্ত অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না, সর্বদা এক বিষয়েই নির্বিশ্রুত থাকে তাহাকেই অনন্যগামী চিত্ত বলা যায়। মানুষের চিত্ত স্বভাবত নানা থাকে তাহাকেই অনন্যগামী চিত্ত বলা যায়। মানুষের চিত্ত স্বভাবত নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, বিশেষত যে সকল বিষয় তাহার একান্ত প্রিয়, মন সর্বদাই তাহাদের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে চাহে। কাজেই মনকে বাহ্য সর্বদাই তাহাদের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে চাহে। তাহাকেই মনকে বাহ্য বিষয়ে হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য বিষয়ের কোন চিন্তাই মনে উদ্ভূত হইবে না। ইহার অর্থ এই যে অন্য বিষয়ের প্রতি চিত্তের কোনও উদ্ভূততা বা প্রবণতা থাকিবে না, সচেতন না হইলে স্বভাবত উহা অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না।

কবিং পদ্রাগমন্দুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেৎ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যারূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯
প্রাণকালে মনসাত্মেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
দুবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যাক্ স তং পরং পদ্রুশ্মদুশীতি দিব্যম্ ॥ ১০

অর্থঃ : কবিম্ (সর্বজ্ঞ) পদ্রাগম্ (চিরবর্তমান) অনুশাসিতারম্ (সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অণু হইতেও অণু) অচিন্ত্যারূপম্ (অচিন্ত্যস্বরূপ) আদিত্যবর্ণম্ (আদিত্যবর্ণ স্বপ্রকাশ) সর্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) তমসঃ পরস্তাং (প্রকৃতির পর বর্তমান) [স্থিতং পদ্রুশ্মদুশীতি] প্রাণকালে (মৃত্যুসময়ে) অচলেন মনসা (স্থির মনদ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিব্যক্ত হইয়া) যোগবলেন চ (এবং যোগবলম্বারা) দুবোঃ মধ্যে (দুবোগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যাক্ আবেশ্য (প্রাণকে সম্যাক্রূপে ধারণ করিয়া) যঃ অনুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) জং দিব্যং পরং পদ্রুশ্মদুশীতি (সেই দিব্য পরমপদ্রুশ্মকে প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থ : কবিম্—কালদর্শী (শ) ; ত্রিকালদর্শনহেতু সর্বজ্ঞ (শ্রী) । পদ্রাগম্—চিরন্তন, পদ্রাতন, সর্বকারণহেতু অনাদিসিদ্ধ (শ্রী) । অনুশাসিতারম্—সর্বজগতের প্রশাসিতা (শ) ; সর্বজগতের নিয়ন্তা (ম) ; জগতের অন্তর্ধামী (নী) । অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর (শ) । সর্বস্য ধাতারম্—সমস্ত কর্মফলের বিভাগপূর্বক দাতা (শ) ; সকলের পোষক (শ্রী) ; সকল জগতের ধারক (ব) । অচিন্ত্যারূপম্—অপরিসীমত মহিমাহেতু যাহার চিন্তা করা যায় না । আদিত্যবর্ণম্—সূর্যের ন্যায় নিত্যচৈতন্য-প্রকাশ বর্ণ [স্বরূপ] যাহার (শ) ; সূর্যের ন্যায় সকল জগতের অবভাসক বর্ণ [প্রকাশ] যাহার । তমসঃ পরস্তাং—মোহান্ধকারের পারে, প্রকৃতির পরপারে । প্রাণকালে—মরণকালে (শ) । অচলেন মনসা—নিশ্চল বিক্ষেপহীন মনম্বারা (শ্রী) ; একাগ্র মনম্বারা (ম) । যোগবলেন—যোগের বল যোগবল [সমাধিজন সংস্কারপ্রচলজানিত স্বাভির্ভূতস্বৈলক্ষণ]-তাহাম্বারা, সমাধিবল দ্বারা (ম) । আবেশ্য—স্থাপিত করিয়া । দিব্যম্—প্রকাশাত্মক । পরং পদ্রুশ্মদুশীতি—পরমাত্মস্বরূপ পদ্রুশ্মকে ।

স্বার্থ : যিনি দেহত্যাগকালে ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে পদ্রুশ্মদুশীত সমাধিলব্ধ সংস্কারবশে চিত্তকে স্থির করিয়া দুবয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপনপূর্বক দিব্য পরমপদ্রুশ্মকে স্মরণ করেন তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমপদ্রুশ্মকেই প্রাপ্ত হন । সেই পরমপদ্রুশ্ম কিরূপ ? তিনি সর্বজ্ঞ, চিরন্তন, সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা, সকলের পোষক ও কর্মফলবিধাতা । তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মন ও বুদ্ধির অগম্য, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাত্মক মোহান্ধকারের অতীত ।

ব্যাখ্যা : (৯ম ও ১০ম শ্লোক) —যে পরমপদ্রুশ্মের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই পরমপদ্রুশ্মের স্বরূপ কি এবং মৃত্যুকালে তাহাকে কিভাবে চিন্তা করিতে হইবে এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বলা হইয়াছে । নবম শ্লোকে তাহার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :

এই পরমপদ্রুশ্ম কবি, তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের দৃষ্টা ; তাহার আবিদিত এই বিশ্বে কিছুই নাই এবং থাকিতে পারে না । তিনি পদ্রাগ, চিরন্তন পদ্রুশ্ম, তিনিই সকলের আদি । তিনি অনুশাসিতা—এই পরমপদ্রুশ্ম সমস্ত জগতের শাসনকর্তা । ইহারই শাসনে সূর্য কিরণ দান করে,

বায়ু প্রবাহিত হয়, চন্দ্র সিন্ধু কিরণদানে জগৎ উজ্জ্বলিত করে । শ্রুতি বলেন : হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনপ্রভাবে সূর্য ও চন্দ্র ধৃতরূপে বর্তমান আছে ।^১

তিনি অণু হইতেও অণু—সূক্ষ্ম আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যত সূক্ষ্ম কল্পনা করা যায় তাহা হইতেও সূক্ষ্ম । তিনি সকলের বিধাতা—সমস্তের কর্মফল বিধান করেন । অপরিমেয়তা হেতু তাহার রূপ মন দ্বারা চিন্তা বা কল্পনা করা যায় না ।^২ শ্রুতি আরো বলেন : তিনি সূর্যের ন্যায় জগতের সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন । তিনি অজ্ঞানাত্মকারের পরপারে অবস্থিত । তাহার প্রকাশে অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার বিনাশ হয় । তিনি প্রকৃতির অতীত বা উর্ধ্ব অবস্থান করেন । আমি এই মহান, স্বপ্রকাশরূপ অবিদ্যাভীত পদ্রুশ্মকে জানি । তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় । মৃত্যুলাভের অন্য কোনও পথ নাই ।^৩

মৃত্যুকালে ধ্যানসমাহিত মনে চিন্তা করিলে এই পরমপদ্রুশ্মকে পাওয়া যায় । কি প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে তাহা দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে :

(১) মনসা অচলেন—মনকে বাহ্যবিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া একেবারে অচল অর্থাৎ স্থির করিতে হইবে, যেন কোনরূপ চিন্তাবিক্ষেপ না হয় ।

(২) ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভগবানের প্রতি ভক্তিব্যক্ত হইতে হইবে । এই ভগবদ্ভক্তি গীতার বিশেষত্ব । যোগশাস্ত্রে ভক্তির প্রধান্য কীর্তিত হইয়া নাই । কিন্তু গীতাতে ভক্তির মহাত্বই বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ।

(৩) যোগবলেন দুবোঃ প্রাণম্ আবেশ্য—যোগশক্তি দ্বারা দুবয়ের মধ্যে আঙাচক্রে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিতে হইবে । প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণবায়ুকে দুবয়ের মধ্যবর্তী আঙাচক্রে আনিতে পারিলে অচিরে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে ।

ইহাই ছিল দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা । প্রাচীনকালের মূর্খ, ঋষি ও রাজর্ষিগণ এই উপায়েই দেহত্যাগ করিতেন । তাহারা আমাদের মত রোগে ভুগিয়া জীর্ণদেহে অবশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন না । কালিদাসও রঘুবংশের রাজগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাহারা যোগদ্বারা দেহত্যাগ করিতেন যোগেনাস্তে তনুত্যাগাম্ ।^৪

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশান্তি যদ যতরো বাীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তং তে পদং সংগ্রহণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

অর্থঃ : বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যং অক্ষরং বদন্তি (বাহ্যকে অক্ষর বলেন) বাীতরাগাঃ যতরঃ (বীতরাগ যতিগণ) যং বিশান্তি (বাহ্যেতে প্রবেশ করেন) যং

১ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ

বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ৩।৮।১

২ তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয় ২।৯

৩ বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতে অরণ্য ॥ বেদাভ্যন্তর ৩।৮

৪ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

ইচ্ছন্তঃ (যাহাকে পাইতে চাহিয়া) ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য পালন করেন) তৎ
পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে (সেই পরমপদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিব)।

শব্দার্থ : বেদবিদঃ—বেদার্থজ্ঞ, বেদার্থবিদগণ, উপনিষৎ যাহারা জানেন (নী)।
যৎ অক্ষরম্—যে অবিনাশী (শ) ; ‘ওম্’ ইতি বাচক (ব), অবিনাশী ওংকারাখ্য
ব্রহ্ম (ম)। বীতরাগাঃ—নিঃস্পৃহ (ম)। যতয়ঃ—যতনশীল সন্ন্যাসিগণ (ম) ;
প্রযত্নবান্গণ (শ্রী)। বিশন্তি—সম্যক্ দর্শনলাভ করেন, নদী সেরূপ সাগরে প্রবেশ
করে তদ্রূপ। ইচ্ছন্তঃ—জ্ঞানলাভেচ্ছ, নৈতিক ব্রহ্মচারিগণ (ম)। ব্রহ্মচর্যম্—
গুরুকুলে বাসপূর্বক ব্রহ্মচারীর ব্রত (ম)। চরন্তি—যাবজীবন অনুষ্ঠান করেন (ম)।
তৎ—সেই অক্ষরাখ্য (ম) ; ব্রহ্মাখ্য। পদম্—বর্ণদ্বয়াক্ষর পদ, পদনীয় [লভ্য]
স্থান (শ) ; বিষ্ণুর পরম পদ (নী)। প্রবক্ষ্যে—তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিব (শ্রী)।
যাহাতে তোমার বোধ হয় এরূপ ভাবে বলিব (ম)।

শ্লোকার্থ : বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে অক্ষর নামে অভিহিত করেন, অনাসক্ত যতিগণ
যাহার সম্যক দর্শনলাভ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায়
ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে
সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের অনুরূপ, যথা : যাবতীয়
বেদ যে পদের ঘোষণা করে, সকল প্রকার তপস্যা যাহার জন্য অনুষ্ঠিত হয়,
যাহাকে লাভার্থ ব্রহ্মচর্য সংসাধিত হয় তোমাকে সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি,
তাহা ও*।

যদক্ষরং বেদবিদঃ বদন্তি—যাহাকে বেদার্থবিদগণ অক্ষর বা অবিনাশী বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন। এখানে ‘যৎ’ শব্দ অক্ষর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের প্রতীক ওংকার বা বিষ্ণুর
পরমপদ বুঝাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটিই একার্থক। অক্ষর ব্রহ্মই
গন্তব্য বা প্রাপ্য স্থান এবং ওংকার তাহারই প্রতীক। বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুবার
একথাই বলা হইয়াছে।

কিংশ্চিৎ যদ যতয়ো বীতরাগাঃ—বিষয়বিরাগী যতিগণ তাহাদের জ্ঞানসাধনা দ্বারা
সেই অক্ষর ব্রহ্মপদেই প্রবেশ করেন।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি—যাহাকে পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত
অনুষ্ঠান করেন। ইহারা আজীবন ব্রহ্মচারী। গুরুকুলে বাস করিয়া যাহারা
বিবিধ উপায়ে সংযমব্রতের অনুষ্ঠান করেন তাহারাও ব্রহ্মচারী। এই ব্রহ্মচর্যব্রত
প্রাচীনকালে ভগবদ্ভজান লাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত।

সর্বস্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মুখ্যাদ্যাদ্যনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

অশ্বময় : সর্বস্বারাণি সংযম্য (সকল ইন্দ্রিয়স্বারকে সংযত করিয়া) মনঃ হৃদি নিরুধ্য

১ সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্ত তপাংসি সর্বাণি চ যদদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যব্রতং তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যেতিমিত্যেতৎ ॥ কঠ ১।২।১৫

(মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ভ করিয়া) মুখ্য প্রাণম্ আধায় (মুখ্য অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণকে
স্থাপিত করিয়া) আশ্রিতঃ যোগধারণাম্ আশ্রিতঃ (আশ্রয়মাধিরূপ যোগে স্থিত হইয়া)
ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (ওম্ একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে)
মামনস্মরন্ দেহং ত্যজন্ (আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া) যঃ
প্রযাতি (যিনি প্রস্থান করেন) স পরমাং গতিং যাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ : সর্বস্বারাণি—সমস্ত বিষয়োপলব্ধির স্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল, সমস্ত
ইন্দ্রিয়স্বার (শ্রী)। সংযম্য—স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া (ব)। হৃদি
নিরুধ্য—অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়পক্ষে নিরুদ্ভ করিয়া, অন্তরের মধ্যেও বাহ্য
বিষয়ের চিন্তা না করিয়া (শ্রী)। প্রাণম্ মুখ্য—প্রাণবায়ুকে অন্য সমস্ত
স্থান হইতে নিরুদ্ভ করিয়া হৃদয়ে আনিয়া তথা হইতে নির্গত সূক্ষ্মনা নাড়ীপথে
কণ্ঠ, হৃদয ও ললাট এবং ক্রমে ব্রহ্মরশ্মি সংস্থাপিত করিয়া (আ)। আশ্রিতঃ
যোগধারণাম্ আশ্রিতঃ—আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ ধারণাকে আশ্রয় করিয়া (ম)।
ব্যাহরন্—অন্তরে উচ্চারণ করিয়া (ব)। মামনস্মরন্—নিকটে আছেন, এইরূপ চিন্তা
করিতে করিতে, ধ্যান করিতে করিতে (ব)। পরমাং গতিং যাতি—মদ্রূপা
প্রকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হন (ম)।

শ্লোকার্থ : সমস্ত ইন্দ্রিয়স্বারকে সংযত করিয়া অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের
বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে হৃদয় হইতে নিরুদ্ভ করিয়া অর্থাৎ কোনও
বাহ্যিক বিষয়ের চিন্তায় মনকে লিপ্ত না করিয়া, প্রাণবায়ুকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন
করিয়া, যোগস্বৈর্য অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ ‘ওম্’ এই একাক্ষর উচ্চারণ
করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগপূর্বক যিনি ইহলোক হইতে প্রয়াণ
করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : দেহত্যাগকালে অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক ওংকার উচ্চারণ করিয়া কি প্রকারে
পরমপদ লাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে :

সর্বস্বারাণি সংযম্য—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও শ্রুত : এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়স্বার।
এই ইন্দ্রিয়স্বার দিয়া আমরা বাহির হইতে রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া থাকি।
এই ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চিত্তের বিক্ষিপ্ত উৎপাদন করে।
ইন্দ্রিয় সংযত হইলে অর্থাৎ তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে চিত্ত
আপনিই শান্ত হয়।

মনঃ হৃদি নিরুধ্য—কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়সকল বিষয়বিমুখ হইলেও মন বিষয়ব্যাপারে
বিচরণ করিতে পারে। কাজেই মনকে বিষয়ের চিন্তা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া
হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ভ করিতে হইবে।

মুখ্যাদ্যাদ্যনঃ প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে হৃদয়ের মধ্যদেশে আচ্ছাদিত স্থাপন করিতে
হইবে। প্রাণবায়ুকে অন্য সমস্ত স্থান হইতে নিরুদ্ভ করিয়া হৃদয়ে আনিয়া
তথা হইতে নির্গত সূক্ষ্মনা নাড়ীপথে কণ্ঠ, হৃদয ও ললাটে, ক্রমে ব্রহ্মরশ্মি
সংস্থাপিত করিয়া।

আশ্রিতঃ যোগধারণাম্—এইরূপে প্রাণবায়ুকে স্থির করিতে পারিলে যোগধারণা বা
যোগবিষয়ক স্বেচ্ছা অথবা আত্মবিষয়ক সমাধি হয়।

ওমিতি একাক্ষরং ব্রহ্ম—ওম্ (অ, উ, ম্) একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র । ‘ও’ এই একাক্ষর ব্রহ্মের
বাচক এবং ব্রহ্মের প্রতীক, ওংকারই ব্রহ্ম ।

যোগস্বৈর্লভের সঙ্গে সঙ্গে এই ওংকাররূপ পরম মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ জপ করিতে করিতে আমাকে (পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে) স্মরণ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে যিনি দেহভাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। তিনি প্রথমত দেবদানুশ্রবণে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তারপর তথা হইতে মোক্ষলাভ করেন ; তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তপস্যাং সদ্ভভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

অম্বয়ঃ পার্থ (হে অজ্ঞান) সততম্ অননাচেতাঃ (সর্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া) যঃ
 মাং নিতাশঃ স্মরতি (যিনি আমাকে প্রত্যহ স্মরণ করেন) তস্য নিতাযদুস্তস্য যোগিনঃ
 (সেই নিতাযুক্ত যোগীর) অহং সুদলভঃ (আমি অনায়াসলভ্য) ।

শব্দার্থ : অনন্যচেতাঃ—অন্য বিষয়ে চিন্তা নাই (শ), মদেকনিষ্ঠ। নিতাশঃ—প্রতিদিন (স্ত্রী); যাবজ্জীবন (ম); দীর্ঘকাল (শ)। সততম্—সর্বদা, নিরন্তর (শ)। নিত্যযুক্তস্য—নিত্যযোগীগদিগের আবশ্যকীয় আহার বিহারাদি ও যম নিয়মাদিতে নিরত, সর্বদা অবহিত, সতত সমাহিত (শ)।

শ্লোকার্থ : যে সাধক অন্য বিষয়ে চিন্তা অবহিত না করিয়া সারা জীবন সর্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যসমাহিতাচিন্তা ব্যক্তির নিকট আমি অতি সদ্ভল অর্থৎ তিনি অনায়াসে আমাকে লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু অন্যের পক্ষে আমাকে লাভ করা সহজ নহে ।

ব্যাখ্যা : পূর্ব কয়েক শ্লোকে মৃত্যুকালে যোগস্বারা ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিয়া যে পরমপদপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা একটি প্রক্রিয়া মাত্র। আসল কথা হইল জীবনব্যাপী ভগবানকে স্মরণ এবং ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ। কারণ জীবন-ব্যাপী এই স্মরণে অভ্যস্ত না থাকিলে কেহই মৃত্যুকালে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিতে পারে না। যে সাধক অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট না করিয়া মগ্নচিন্তা হইয়া যাবজ্জীবন আমাকে স্মরণ করেন, সর্বদা আমার সহিত যুক্ত থাকেন, এরূপ নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই আমাকে লাভ করেন। মৃত্যুকালে আমার চিন্তা তাহার চিন্তে আপনা হইতেই উদ্ভূত হয়। তজ্জন্য তাহাকে কোন প্রকার যোগপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় না।

ভক্তিগত যে সহজ, তাহাব্যারা ভগবানকে সে অনায়াসে পাওয়া যায়—এ কথা গীতাতে একাধিকবার বলা হইয়াছে। ভক্তের নিকট ভগবান অতি স্নেহময়। যিনি ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করেন, ভগবানও তাঁহার নিকট নিজ হইতেই উপস্থিত হন। তজ্জন্য তাঁহাকে কোন আয়াসপাধ্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় না।

মামুপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাবতম্ ।

नाम्नूवन्ति महाद्भानः सहासिन्धिः परमां गताः ॥ १५

অর্থঃ মহাত্মনঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ উপেতা (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) দঃখালয়

জন্মাবত ৮ জন্ম (দুঃখের আলমস্বরূপ ও অনিত্য এই জন্ম) ন পুনঃ আন্দুর্ষিত
(পুনরায় প্রাপ্ত হন না) পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (কারণ তাঁহারা প্রকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন) ।

শব্দার্থ : সংসিদ্ধি- গতাঃ-মোক্ষাখ্য মদন্তিনাভ করিয়াছেন। মাম্ উপেতা- আমাকে [ঈশ্বরকে] প্রাপ্ত হইয়া, আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া (শ)। অশাস্বতম্- অস্থির, নশ্বর (ম) ; তুচ্ছ, অনবস্থিতস্বরূপ (শ)।

শ্লোকার্থ : বিশদ্বাচিস্ত মহাপুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আর দত্তের
আলম্বনরূপ অনিত্য পদনজস্ম লাভ করেন না ; কারণ তাঁহারা পরম সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন ।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে ভগবান পদ্রুমোত্তমকে কি প্রকারে সহজে লাভ করা যায় তাহাই বলা হইয়াছে। ভগবানকে লাভ করিলে, তাহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলে মৃত্যুর পর সাধককে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ; কারণ মানব-জীবনের যে পরম সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি তাহাই তিনি লাভ করেন।

দুঃখালয়—মানবজন্ম বিবিধ দুঃখের আকর। প্রথমত গর্ভবাসদুঃখ; দশ মাস দশ দিন হে'টেমুণ্ডে, উর্ধ্বপদে, জননীজঠরে শয়ান থাকিতে হয়, তৎপর প্রসবকালীন কঠোর যন্ত্রণা। পৃথিবীতে জন্মলাভের পর মৃত্যু পর্যন্ত আত্মায়িক, আর্থদৈবিক ও আর্থভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখভোগ। শোকদুঃখ, আর্থব্যথাই সর্বদা লাগিয়াই আছে। আমরা যাহাকে সুখ বলি তাহা দুঃখেরই নামান্তর। কাজেই এই সংসার সর্বতোভাবে দুঃখেরই আলয়।

অশাশ্বতম্—মানুষের জীবন অতি ক্ষণভঙ্গুর, এই আছে এই নাই। কখন কাহার মৃত্যু হইবে কেহই বলিতে পারে না। এহেন ক্ষণভঙ্গুর জীবনে স্থায়ী সুখের আশা বৃথা। তারপর জীবন যেমন দুঃখবহুল মৃত্যুও তেমন কষ্টপ্রদ। কাজেই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভই জীবনের পরম পদার্থ।

জীবের এই চিরন্তন দ্বংসের মোচন কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই প্রশস্ত-
সমূহের প্রতিপাদ্য। গীতার এই শ্লোকে ভগবান নিশ্চিতভাবে বানিতেছেন—হে
শোকদ্বংসপীড়িত জীব, কেবল আমার নিকট উপাশ্রিত হইলে, আমাকে পাইলেই
তোমার এই দ্বংস মোচন হইতে পারে। ইহা ছাড়া উপায় নাই, অন্য কোন
পথ নাই।

আবক্ষভুবনাপ্রোকাঃ পুনরাবর্তনোহর্জন ।

মামদুপেত্য তু কোশ্তেয় পদনজস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অশ্বয়ঃ অজুর্ন (হে অজুর্ন) লোকাঃ (লোকেরা) আব্রহ্মভুবনাঃ পদনরাবর্তনঃ
(আব্রহ্ম ভুবন ইহাতে পদনরাবর্তন করে) তু (কিন্তু) কৌশ্তেয় (হে কৌশ্তেয়)
(আব্রহ্ম ভুবন ইহাতে পদনরাবর্তন করে) তু (কিন্তু) কৌশ্তেয় (হে কৌশ্তেয়) (পদনরাবর্তন হয় না)।

শব্দার্থ : আব্রহ্মভূবনাৎ—ব্রহ্মার ভূবন [বাসস্থান] ব্রহ্মভূবন [ব্রহ্মলোক], ব্রহ্মলোক
সহ সমস্ত লোক (ম) ; ব্রহ্মলোক ব্যাপিমা লোকসকল (গ্ৰী) । লোকাঃ—সর্ব-
লোকাস্তবতী^১ জীবসকল । পদনরাবতী^২—পদনরাবতী^৩ নশীল (ম) ; কথঙ্করে
পদনজন্ম প্রাপ্ত ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, মনুষ্যগণ ব্রহ্মাত্মক পদার্থ গমন করিয়াও তথা হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে ; কিন্তু যিনি আমাকে প্রাপ্ত হন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা : ইহজন্মে ব্রহ্মোপাসনা অথবা যোগবলে দেহভাগ প্রভৃতি উপায়ে যাহারা ব্রহ্মলোক অবধি গমন করেন তাহাদিগকেও পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। ব্রহ্মলোকই পরলোকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান। যোগীপদ্রুদগণই এই লোকে গমন করেন। কিন্তু এই ব্রহ্মলোকে পৌঁছিলেও মানবাত্মা মনুস্তিলাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মার দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কেবল যাহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে সাধনা শ্রাব্য সম্যক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহারা ব্রহ্মার পরমায়ুর সঙ্গে মনুস্তিলাভে সমর্থ হন। তাহাদিগকে আর এ-সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহারই নাম ব্রহ্মমুক্তি।

গীতার মতে একমাত্র পদুম্বোত্তম ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেই সাধক জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে একেবারে নিষ্কর্ত্তিলাভ করেন। অন্য সকলকেই সংসারে বারংবার বাতায়ত করিতে হয়। এই মুক্তি ইহজীবনেও লাভ করা যায়। ইহারই নাম জীবমুক্তি। এই মুক্তিলাভের পক্ষে ভগবন্ত্তিই প্রধান সাধনা। যিনি অনন্যমন্য হইয়া সারাজীবন ভগবানকে স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাকে লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন (তস্যাং সদ্ভক্তঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ)।

सहस्रयुगपर्वशतमहर्षद् ब्रह्मणो विदुः ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাগ্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

অন্বয় : সহস্রষড়্গণশতম্ (সহস্রষড়্গণ পর্যন্ত) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (ব্রহ্মার যে দিন) ষড়্গণসহস্রাংতাং রাত্রিঃ চ (এবং সহস্রষড়্গণশত যে রাত্রি [যা হারা] বিদুঃ (জানেন) তে জনাঃ (তাঁহারা ই) অহোরাত্রবিদুঃ (দিবারাত্রির বেত্তা) ।

সম্ভাষণঃ সহস্রবর্ষপৰ্য্যন্তম্—মনুষ্যপরিমাণে সহস্র যুগ [চতুষ্টয়] পর্য্যন্ত [অবসান] যাহার তদুপ (ম)। ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার, প্রজাপতির (শ্রী)। বিদুঃ—জানেন, ষোগবলে জানিতে পারেন (শ্রী)। অহোরাত্রবিদঃ—কালসংখ্যাবিৎ (শ) ; দিব্যরাত্রির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, সর্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : মানুষের গণনার বাহ্য চতুষ্টয় এবং সহস্র চতুষ্টয়ে ব্রহ্মার একাদিন এবং ঐ পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার একরাতি—এই তত্ত্ব বাঁহারা যোগবলে সম্যক্ অবগত আছেন তাঁহারা ই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা অর্থাৎ অহোরাত্রের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ।

বাঘা : গত শ্বেতকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের প্রত্যাবর্তন হয়।
 কতকালে এবং কিভাবে এই প্রত্যাবর্তন ঘটে এই শ্বেতক এবং পরবর্তী দ্বন্দ্বী শ্বেতকে
 তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। সহস্রবৃদ্ধ-পরিমিত কালে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং
 এক রাত্রিও সহস্রবৃদ্ধগণ্য। এখানে বৃদ্ধ বলিতে বোঝায় চতুর্ভুজ। এইরূপ
 ৩৬০ অহোরাত্র ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং এরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু।
 যে সর্বদেবতার প্রাণী

সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত অহোরাটবিক। বাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রানোচনা করিয়া চন্দ্রসুর্বেষের গতি নির্ণয়স্বারা সময়ের পরিমাণ করেন তাঁহারা অঙ্গপদশী। তাঁহাদিগকে অহোরাটবিক বলা বাইতে পারে না।

অব্যক্তাদ্, ব্যক্তয়ঃ সৰ্বাঃ প্রভবন্তাহ্বাগমে ।
 বাহ্যগোষো পৰীক্ষিতঃ —

রাত্যাগমে প্রলীলন্তে তদ্রৈবাব্যাসংস্রকে ॥ ১৮

জন্ম : অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের আবির্ভাবে) অব্যাহ (অবাস্তব হইতে) সর্বা
ব্যস্তঃ প্রভাবান্ত (সমস্ত ব্যস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়) রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি-সমাগমে)
তদ্র এবং অব্যাস্তসংজ্ঞকে প্রলায়ন্তে (সেই অব্যাস্তসংজ্ঞক মূল কারণে লয়
পায়)।

পদার্থ : অহরাগমে—দিবসাগমে, ব্রহ্মার জাগরণসময়ে (শ)। অব্যক্ত—প্রজাপতির
অব্যবস্থা হইতে (শ) ; কারণরূপ অব্যক্ত হইতে (ম)। সর্বত্র ব্যস্ত—স্বাবর-
ক্রম-লক্ষণ সমস্ত প্রজা (শ) ; চরাচর ভূতসমূহ (শ্রী) ; শরীর-বিষয়াদি রূপ ভোগ-
ভূমিসকল (ম)। প্রভাবিত—পাদভুক্ত হয়, ব্যবহারক্ষমতা দ্বারা অভিভূত
হয় (ম)। তত্র এব অব্যক্তসংক্ষেপে—যথা হইতে আবির্ভূত সেই অব্যক্তসংক্ষেপ
কারণে, প্রাগুক্ত নিদ্রাবস্থ প্রজাপতিতে (ম) ; কারণরূপে।

স্মোকার্থ : ব্রহ্মার দিবস আরম্ভ হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণকালে অবস্থ অবস্থা হইতে প্রকাশমান সমস্ত বস্তুই আবির্ভাব হয়। আবার ব্রহ্মার স্বাপ্তিকালে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় জীব সমুদয় সেই অবস্থায় মূল কারণে লীন হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবাং ভূত ভূত প্রলীতে ।

রাত্ৰ্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে ॥ ১১

অবশ্যঃ পার্থ (হে অর্জুন) অসং স এব ভূতগ্রামঃ (এই সেই ভূতলোক)
 অবশঃ (কর্মাদীন হইয়া) ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া) ব্রহ্মাণ্যমে (ব্রাহ্ম
 উপাস্ত্বিত হইলে) প্রলীযতে (ীন হয়) অহরায়মে প্রভবতি (দিবস আগত হইলে
 জন্মলাভ করে) ।

শব্দার্থ : সং এবং অয়ম্—যাহা পূর্বকণ্ঠে ছিল সেই [আর কেহ নয়] ।
ভূতগ্রামঃ—ভূতগণের [প্রাণীসকলের] গ্রামঃ [সমূহ], প্রাণীজাত, স্বাবর জন্তুসকল
ভূতসমূদয় (শ) । প্রলীলভে—যাহা জন্মিয়াছিল তাহাই নয় প্রাপ্ত হয় [নতুন
কেহ জন্মে না] । প্রভবতি—বারংবার লয়প্রাপ্ত ইহা পুনরায় উপস্থ হয়, স্বতন্ত্র
আভিভ লাভ করে । অবশঃ—অবিদ্যা কামকর্মাধীন (য) ; অস্বভাব (শ) ;
কর্মাদি পরতন্ত্র (ত্রী) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, এই সেই চরাচর সকল জীব (যাহারা পূর্বকালে বিদ্যমান ছিল) পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার প্রতিসমাগমে নত প্রাণ হয়; পুনরায় ব্রহ্মার দিবাসমাগমে স্বকর্মের অধীন হইয়া জন্মলাভ করে।

ব্রহ্মার দিবসমাগমে স্বকর্মের অধীন হইয়া জন্মলাভ করে। এই কণারশ্চে
 ব্যাখ্যা : (১৮শ ও ১৯শ শ্লোক) — ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। এই কণারশ্চে
 অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আবার কল্পকরে অর্থাৎ
 ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হইলে প্রায় হইয়া থাকে। এইরূপ বারবার হইতেছে।
 সৃষ্টকার যুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবকে কল্প কল্পই জন্মরূপে বহুভোগ
 করিতে হয়।

অবস্থা বলিতে এখানে ক্রমের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তি বলিতে তাহার আশ্রয়স্থান

বোঝায়। ব্রহ্মা যখন নির্দ্রিত থাকেন তখন ভূতগ্রাম অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হইয়া থাকে। আবার নির্দ্রাভঞ্জে ব্রহ্মার যখন জাগরণ হয় তখন জীবগণও ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সমুদয় জীব এই প্রকারে অবশ হইয়া প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে—একবার প্রকাশ, আবার বিলয়, পুনরায় প্রকাশ, পুনরায় বিলয়। এই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ব্যাপারে জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই। সে কর্মফলের অধীন হইয়া প্রকৃতির বশে বারবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

পরন্তুস্মাত্ত্ব ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যাৎসু ন বিনশ্যাতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ : তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাং পরঃ (সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ) অনাঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ (অন্য অব্যক্ত সনাতন) যঃ ভাবঃ (যে ভাব আছে) সর্বেষু ভূতেষু নশ্যাৎসু (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হইলেও) সঃ ন বিনশ্যাতি (সেই পদার্থ নাশপ্রাপ্ত হয় না) ।

শব্দার্থঃ : তস্মাৎ—পূর্বোক্ত ভূতগণের বীজভূত অবিদ্যালক্ষণাত্মক অব্যক্ত হইতে (শ) ; চরাচর স্থলপ্রপঞ্চ কারণভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে (ম) । পরঃ—শ্রেষ্ঠ (ম) ; তাহারও কারণভূত (শ্রী) । অনাঃ—ভিন্ন, অতান্ত বিলক্ষণ (ম) । অব্যক্তঃ—রূপাদির অভাববশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী) । সনাতনঃ—নিত্য (ম) ; সকল কার্যে সৎরূপে অবস্থিত, চিরন্তন (শ) ; অনাদি (শ্রী) । ভাবঃ—সত্তা, অক্ষরাখ্য পরম ব্রহ্ম । সর্বেষু ভূতেষু নশ্যাৎসু—আকাশাদি সমস্ত ভূত নষ্ট হইলেও, ব্রহ্মাদি পশ্চান্ত সমস্ত ভূতগ্রাম বিনাশ পাইলেও ।

লোকার্থঃ : পূর্বে প্রকৃতির যে অব্যক্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেই অব্যক্তাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি চিরন্তন অব্যক্ত সত্তা অর্থাৎ অক্ষরাখ্য পরমব্রহ্ম আছে যাহা সমস্ত চরাচর ভূতগ্রাম বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্মাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তন্ধ্যাম পরমং মম ॥ ২১

অন্বয়ঃ : [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (যে অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত) তং পরমাং গতিম্ আহঃ (তাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে) যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে (যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তং মম পরমং ধাম (তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম) ।

শব্দার্থঃ : অব্যক্তঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অতীন্দ্রিয় (শ্রী) । অক্ষরঃ—প্রকৃতির সংসর্গ হইতে বর্জিত, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা । তম্—সেই অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্তভাব । পরমাম্—প্রকৃষ্ট (শ) ; উৎপত্তিবিনাশশূন্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ । গতিম্—পূরুষার্থবিপ্রাপ্ত (ম) । পরমম্—উপাধিস্বারা অস্পৃষ্ট (নী) ; সর্বোৎকৃষ্ট (ম) । ধাম—বাসস্থান (শ) ; প্রকাশ (নী) ; স্বরূপ (ম) ।

লোকার্থঃ : যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত তাহাকেই পরম (শ্রেষ্ঠ) গতি বলা হয়। যাহা প্রাপ্ত হইলে অথবা যে স্থানে উপস্থিত হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠস্বরূপ ।

ব্যাখ্যাঃ : (২০শ ও ২১শ শ্লোক)—ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন বিশ্বের যে অব্যক্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা চিরন্তন নহে কারণ উহা প্রকৃতিরই একটি অবস্থানাত্র। মূল-প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থার উপরেও আর একটি অব্যক্ত আছে যাহা বিশ্বের অতীত, উহার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত এবং উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা শাস্ত্রভ, সনাতন, অপরিবর্তনীয় এবং দেশকালের অতীত। সমস্ত বিশ্বের বিনাশ হইলেও ইহার বিনাশ হয় না। ইহাই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম। ইহার কোনও প্রতিমা নাই ('ন তস্য প্রতিমা অস্তি') অর্থাৎ তাহার কোনও আকৃতি বা প্রতিমূর্তি নাই। কোনও বিশেষণ দ্বারা ইহাকে বিশেষিত করা যায় না, মন বা বাক্য দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না। এই অক্ষর ব্রহ্মই পরমগতি, সর্বপুরুষার্থের বিপ্রামস্থান। ইহাই আমার (পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের) পরমধাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থান। ইহাই মানুষের মুক্তির, চিরনিবৃত্তির স্থান। এস্থান প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্তননয়া ।

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ : পার্থ (হে অর্জুন) ভূতানি যস্যাস্তঃস্থানি (ভূতগণ যাহার অন্তঃস্থ) যেন ইদং সর্বং ততম্ (যাহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত) সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরমপুরুষ) তু অননয়া ভক্ত্যা লভাঃ (কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা লভ্য) ।

শব্দার্থঃ : যস্য—যে পুরুষের (শ) ; যে জগৎকারণভূত পুরুষের। অন্তঃস্থানি—মধ্যস্থ, অন্তর্বর্তী, কার্যভূত, যেহেতু কার্যকারণের অন্তর্বর্তী হয় (শ) । ভূতানি—কার্যস্বরূপ ভূতসকল [কার্যকারণেরই অন্তর্বর্তী] (ম) ; অথবা বীজে অন্তর্নিহিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব বিষয় ও স্থাবর জন্মাদি (নী) । সর্বম্ ইদম্—সমস্ত জগৎ, এই সমস্ত কার্যজাত (ম) । ততম্—ব্যাপ্ত, বেষুপ আকাশদ্বারা ঘটিত ব্যাপ্ত তদ্রূপ (শ) । অননয়া—যাহার অন্য বিষয় নাই সেই প্রেমলক্ষণা আত্মবিশ্বা (শ, ম) ; যাহাতে অন্য নাই সেই উপাস্য উপাসকের ভেদবিহীন অহংগ্রহরূপ (নী) । ভক্ত্যা—জ্ঞান-লক্ষণা ভক্তি দ্বারা (শ) ; একান্ত ভক্তি দ্বারা (শ্রী) ।

লোকার্থঃ : এই চরাচর ভূতগ্রাম যাহার অন্তর্নিহিত, যিনি এই সমস্ত জগৎ কারণ-রূপে ব্যাপ্ত আছেন সেই পরমপুরুষকে কেবল তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা ই লাভ করা যায়।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্ব শ্লোকে যে পরমধামের কথা বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে লাভ করিতে হইবে এ-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—এই পরমপুরুষ, যাহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সর্বভূত বিশ্বের কর্তার কর্তার, একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারা ই লাভ্য।

এই পরমপুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন নহেন। যদিও তিনি বিশ্বাতীত, যদিও তিনি চির অব্যক্ত তথাপি এই অব্যক্ত অক্ষর পুরুষের মধ্যেই আমরা বিরাজ করিতেছি এবং এই অক্ষর হইতেই বিশ্বের উদ্ভব এবং বিশ্বের হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন, 'অক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্'—অক্ষর হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই পরমপুরুষই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করিতেছেন। ইনিই সকলের মাতা, পিতা ও

বন্দ্য। আমরা এই পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইরাছি, ইহাতেই বাস করিতেছি, আবার অন্তিমকালে ইহাতেই আশ্রয় লইব।

ইনি আমাদের কেবল জ্ঞানের বিষয় নহেন। ইহাকে ভক্তি করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, প্রাণের সহিত আমাদের সব কিছু ইহাকে নিবেদন করিতে হইবে, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এই প্রকারের একনিষ্ঠ ভক্তি এবং প্রেমের দ্বারাই ইহাকে লাভ করা যায়, অন্য কোনও উপায় নাই। ভগবান একমাত্র ভক্তেরই সহজল

যত কালে অনাবৃত্তিমানবিত্তিও যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ভরতর্ষভ (হে অর্জুন) যত কালে প্রয়াতাঃ (যে কালে প্রয়াণ করিয়া) যোগিনঃ (যোগীগণ) অনাবৃত্তিমানবিত্তিঃ চ এব যান্তি (অপনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন) তং কালং বক্ষ্যামি (সেই কালের বিষয় বলিতেছি)।

শব্দার্থঃ প্রয়াতাঃ—প্রাণের উৎক্রমণান্তর গমনকালে, মৃত্যুর পরে। যোগিনঃ—উপাসকগণ (শ্রী); কর্মীগণ (শ); ধ্যানযোগীগণ ও কর্মযোগীগণ (ম)। অনাবৃত্তিমানবিত্তি—অপনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহ সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। তং কালম্—সেই পুনরাবৃত্তির পথ ও অনাবৃত্তির পথ।

শ্লোকার্থঃ হে ভরতর্ষভ, যে কালে (মার্গে) গমন করিলে যোগীগণ মরণান্তে এই জগতে ফিরিয়া আসেন না এবং যেই কালে (মার্গে) গমন করিলে পুনরায় এ-সংসারে ফিরিয়া আসেন তাহাই বলিতেছি।

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শূরঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছান্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নি ও জ্যোতি) অহঃ শূরঃ (দিবস ও শূরপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস) তত্র প্রয়াতাঃ (সেই কালে বা পথে প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদো জনাঃ (ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম গচ্ছান্তি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থঃ অগ্নিঃ—কালোভিমানিনী [কালের অধিষ্ঠাত্রী] দেবতা (শ)। জ্যোতিঃ—কালোভিমানিনী অথবা অর্চিরাভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। অহঃ—দিবসের অভিমানিনী [অধিষ্ঠাত্রী] দেবতা (শ্রী)। শূরঃ—শূরপক্ষের দেবতা (শ); শূরপক্ষাভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্—উত্তরায়ণস্বরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। ব্রহ্ম গচ্ছান্তি—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ক্রমমুক্তি লাভ করেন (শ)। ব্রহ্মবিদো—ব্রহ্মোপাসকগণ (শ); ঈশ্বর উপাসক (শ্রী); সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে সকল ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি মরণান্তে অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শূরপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস—এই সকল কালে (এই সকল কালের অভিমানিনী দেবতাদের অনুবর্তনক্রমে) দেবদান পথে গমন করেন, তাহারা ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন।

ধূমো রাগিষ্ঠা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিষোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ধূমঃ (ধূম) রাগিঃ (রাগি) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন) তত্র (সেই কালে বা পথে) যোগী (যোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য (চন্দ্রমস্বর্ধীর গতি বা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবর্তন করেন)।

শব্দার্থঃ ধূমঃ—ধূমোভিমানিনী দেবতা (শ)। রাগিঃ—রাগির অভিমানিনী দেবতা (শ)। কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণপক্ষদেবতা (শ)। ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্—ষণ্মাসাধিক দক্ষিণায়নের অভিমানিনী দেবতা (ম)। যোগী—[এই পথে ভ্রমকারী] কর্মী (শ); ইষ্টাপূর্ত দানকারী (ম)। চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ—তৎকাল (শ) তদুপলব্ধ স্বর্গলোক (শ্রী)। প্রাপ্য নিবর্ততে—তথার ইষ্টাপূর্ত কর্মফলভোগ করিয়া পুনরাবর্তন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যে সকল কর্মযোগী মরণান্তে ধূম, রাগি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন মাস—এই সকল কালে (ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অনুবর্তনক্রমে) পিতৃদানপথে গমন করেন, তাহারা চন্দ্রলোকের জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্গভোগান্তে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন।

শূরপক্ষ গতী হোতে জগতঃ শাস্বতে মতে।
এক্সা যাতনাবৃত্তিনায়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ জগতঃ (জগতের) এতে শূরপক্ষ গতী হি (শূর ও কৃষ্ণ—এই দুই গতি) শাস্বতে মতে (অনাদি বলিয়া কথিত) এক্সা অনাবৃত্তি যাতি (একটি দ্বারা পুনর্জন্ম হয় না) অন্যায় পুনঃ আবর্ততে (অন্যটি দ্বারা পুনরায় জন্মলাভ করেন)।

শব্দার্থঃ এতে—পূর্বোক্ত। শূরপক্ষ—শূর [অর্চিরাতি গতি, জ্ঞানপ্রকাশময় হেতু ধবল], কৃষ্ণা [ধূমাদি গতি, জ্ঞানহীনত্ব এবং প্রকাশশূন্য হেতু কৃষ্ণ] (শ), শূরপক্ষপক্ষাগ্রতা। গতী—পথস্বরূপ, জ্ঞানপ্রকাশময় যোগীর শূরপক্ষ গতি এবং জ্ঞানপ্রকাশরহিত কর্মীর কৃষ্ণপক্ষ গতি (শ্রী)। জগতঃ—সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। শাস্বতে মতে—নিত্য বলিয়া অভিপ্রেত, অনাদিসম্মত (শ্রী)। সংসারের অনাদিক হেতু। এক্সা—শূর ও অর্চিরাতি গতি দ্বারা (ম)। অনাবৃত্তি যাতি—পুনর্জন্ম হয় না।

শ্লোকার্থঃ শূর ও কৃষ্ণ অর্থাৎ অর্চিরাতি ও ধূমাদি—এই দুইটি মার্গ অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। উহাদের একটি অর্থাৎ শূরগতি দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং অপরাটি অর্থাৎ কৃষ্ণগতি দ্বারা সংসারে পুনরাগমন হয়।

ব্যাখ্যাঃ (২৩শ—২৬শ শ্লোক)—মৃত্যুর পর দেহকিম্বদ্বৈত জীব পরলোকে যাইয়া আত্মার গমনের দুইটি পথ আছে—একটির নাম দেবদান পথে গমন করে তাহাই ২৩শ হইতে ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরলোকে এই পথস্বরূপ শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রসম্মত। ব্রহ্মোপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরপূজার পর প্রথমে অর্চিলোকে গমন করেন। তথার উপস্থিত হইলে তথাকার ত :।

দেবতা তাঁহাকে দিবসলোকে লইয়া যান; সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে শূক্ৰপক্ষ দেবতার লোকে বহন করেন। উক্ত দেবতা তখন তাঁহাকে উত্তরায়ণ দেবতার নিকট লইয়া যান। এইরূপে উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুজ্যোতিষ্ক বা তড়িৎজ্যোতিষ্ক প্রাপ্ত হন। বিদ্যুজ্যোতিষ্ক পৃথিবীতে গমন করিলে তথায় এক অমানব পুরুষের আবর্তন হয় এবং তিনি উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই মার্গকেই দেবযান মার্গ, অর্চিরাতি মার্গ, শূক্ৰ মার্গ বা উত্তরায়ণ মার্গ বলা হয়। যাঁহারা নিবৃত্তিমাগের উপাসক জ্ঞানযোগী তাঁহারা এই পথে গমন করেন।

যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থরূপে বাস করিয়া ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ, পূর্ত অর্থাৎ কৃপা, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং সংপাত্রে সাধ্যমত দানাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারা উৎক্রান্তির পর প্রথমে ধূম্রাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর বাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ দেবতা এবং সর্বশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় তাঁহারা দেবভাগ্যের উপভোগ্যরূপে অবস্থান করেন। ইহার নাম পিতৃযান মার্গ, ধূম্রাদি মার্গ, কৃষ্ণ মার্গ বা দক্ষিণায়ন মার্গ। যাঁহারা দানযজ্ঞাদি পুণ্যফলে পিতৃযান মার্গে গমন করিয়া চন্দ্রলোকাদিরূপ স্বর্গলাভ করেন তাঁহারা তথায় কৰ্ম্মানুষ্ঠানরূপ কাল অবস্থানপূর্বক বিবিধ সুখভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।

এস্থলে জ্ঞানী ও পুণ্যকর্ম্মকারীদের বিভিন্ন গতির কথা বলা হইল। আর যাঁহারা এই সংসারে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা অথবা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কিছুই করে না, সর্বদা কেবল নিজের বা পরিজনের উদ্বিগ্নতা এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টায় নিরত থাকে তাঁহারা উপরোক্ত পথসবয়ের কোন পথেই বাইতে পারে না। ইহারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি তিমিরক বোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

১৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোক হইতেও মানবকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, পক্ষান্তরে ২৬শ শ্লোকে বলা হইল যে দেবযান বা শূক্ৰমার্গে যাঁহারা গমন করেন তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যিক। দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া যাঁহারা সাধনবলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদের মূর্ত্তি হয়। তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। আর যাঁহারা সেইরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হন তাঁহাদিগকে কলপারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ব্রহ্মলোক হইতে যে মূর্ত্তিলাভ হয় তাহার নাম ক্রমমূর্ত্তি বা বিদেহ মূর্ত্তি। অষ্টৈতবাদিগণের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণেরই ক্রমমূর্ত্তি হয়। যাঁহারা নিগূণ ব্রহ্মোপাসক এবং যাঁহাদের এই সংসারেই সম্যক জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না ('ন তেবাং প্রাণঃ উৎক্রামিতি')। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে বাইতে হয় না, জ্ঞানলাভ মাত্র জীবদশাতেই তাঁহাদের মূর্ত্তিলাভ ঘটে; তবে প্রারম্ভ কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পৰ্যন্ত দেহধারণ করিতে হয়।

গীতাতে কিন্তু অষ্টৈতবাদিগণের এই মত গৃহীত হয় নাই। গীতার মতে

পুরুষোত্তম পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। সগুণ ও নিগূণ তাঁহাকে দুইটি বিভাব। এই পরমেশ্বরকে যিনি অনন্যা ভক্তির সহিত উপাসনা করেন তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া ইহজন্মেই মূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবান একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লাভ, এবং ভগবানকে যিনি লাভ করেন তাঁহাকে আর এই মন জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

নৈতে সত্যী পার্থ জানন্ যোগী মূর্ত্ত্যি কচ্চন।

তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ॥ ২৭

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) এতে সত্যী জানন্ (এই দুইটি পথ জানিয়া) কচ্চন যোগী (কোনও যোগী) ন মূর্ত্ত্যি (মোহগ্রস্ত হন না) তন্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে অর্জুন) সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব (সকল সময়েই তুমি যোগযুক্ত হও)।

শব্দার্থ : এতে সত্যী—সংসার ও মোক্ষপ্রাপক এই দুই পথ (শ্রী)। জানন্—অর্চিরাতি পথ ও ধূম্রাদি সংসারে পুনরাগমনের পথ : ইহা নিশ্চয় করিয়া। ন মূর্ত্ত্যি—মোহ প্রাপ্ত হয় না, ধূম্রাদিমাগপ্রাপক কর্ম্মকে কেবল কর্তব্য মনে করে না, সুখবৃদ্ধিতে স্বর্গাদি ফল প্রার্থনা না করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হয় (শ্রী)। যোগযুক্তঃ—সমাহিত (শ) ; অর্চিরাতি গতির অনূচ্ছিন্তনরূপ যোগযুক্ত, সমাধিনিষ্ঠ (ব)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, মোক্ষ ও সংসার—এই মার্গসবয়ের তত্ত্ব সম্যক অবগত হইলে যোগীপুরুষ আর মোহগ্রস্ত হন না অর্থাৎ সংসারের কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত হন না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হও।

ব্যাখ্যা : যে যোগী অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত উপাসক পূর্বোক্ত দুইটি পথের কথা জানেন তিনি আর অজ্ঞানের মোহে পতিত হন না অর্থাৎ জ্ঞানীর পথ অবলম্বনপূর্বক বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মূর্ত্তিলাভের চেষ্টা করেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক তোমার কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্।

অতো্যতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদম্ ॥ ২৮

অর্থ : বেদেষু যজ্ঞেষু তপসু চ দানেষু এবং (বেদে, যজ্ঞে, তপস্চর্যায় এবং দানে) যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ (যে পুণ্যফল উপদীষ্ট আছে) ইদং বিদিত্বা (ইহা জানিয়া) যোগী (যোগী) তৎ সর্বম্ অতো্যতি (সেই সমস্ত পুণ্যফল অতিক্রম করেন) পরম্ আদ্যং স্থানং চ উপৈতি (এবং উৎকৃষ্ট আদ্যস্থান লাভ করেন)।

শব্দার্থ : বেদেষু—সম্যগধীত বেদাভ্যাসে (শ)। যজ্ঞেষু—সমাজগাঢ় অনুষ্ঠিত (শ), ক্রম্যার সহিত সম্যক অনুষ্ঠিত (ম) যজ্ঞসকলে। তপসু—মন, বুদ্ধি প্রভৃতির একাগ্রতা দ্বারা অনুষ্ঠিত শাস্তোক্ত তপস্যায়, গ্রন্থার সহিত সুভূত চান্দ্রায়ণাদি তপস্যায়। দানেষু—দেশ কাল পাত্রানুকূল দানে, উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র গ্রন্থার সহিত দানকর্মে

(ম)। তৎসর্বম্—সেই সমস্ত পদার্থগুলি (শ)। অতোতি—অতিক্রম করিয়া গমন করে (শ) ; তৎবৎ মনে করে। আদ্যম্—আদিকারণ ব্রহ্ম (শ) ; সর্বকারণ (ম)। স্থানম্—বিষ্ণুর পরমপদ (আ) ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম (নী)। উপৈতি—প্রাপ্ত হয়, সর্বকারণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ : বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দানকর্মাদিতে যে সকল পদার্থগুলি নির্দিষ্ট আছে তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগীপুরুষ সে সমুদয় অতিক্রম পূর্বক জগতের আদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কৃষ্ণ চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং সৎপাত্র দান—এই সকল পদার্থকর্মের যে ফল নির্দিষ্ট আছে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উচ্চ লোকে গমন), ভগবন্ত ভগবান সেই সমস্ত তুচ্ছ মনে করিয়া তাহা অতিক্রমপূর্বক আদি কারণ যে পরমপুরুষ তাহাকেই প্রাপ্ত হন। গীতোক্ত যোগী জানেন যে দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এই মুক্তিলাভ কেবল ভগবানকে পাইলেই হইতে পারে। কিন্তু ভগবানকে পাইতে হইলে তাহার সহিত একান্তভাবে যুক্ত হইতে হইবে ; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম দ্বারা তাহার সহিত মিলিত হইতে হইবে। ইহা জানিয়া তিনি স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং এই প্রকারে ভগবানকে লাভ করিয়া সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলিত যোগের উৎকর্ষ গীতার অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। এখানেও তাহাই পুনরায় বলা হইল। এই অধ্যায়ে পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণনা, অক্ষর ব্রহ্মের তত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা এবং মৃত্যুকালে যোগবলে পরমপুরুষের ধ্যান ইত্যাদি বিষয় বলা হইয়াছে। এই কারণে ইহাকে অক্ষরব্রহ্মযোগ বলে।

অষ্টম অধ্যায়

॥ পরিশিষ্ট ॥

অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে “অবোধো মধ্যো প্রাণমাবেশ্য” এবং দ্বাদশ শ্লোকে “মুখি-প্রাণম্ আধায়” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সূক্ষ্ম মধ্যো আভ্যাসকে প্রাণবায়ুকে ধারণ করিবার যে কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে দেহমধ্যে যে সকল চক্র অবস্থিত, আছে তাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা দরকার। এই কারণে উক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থান্তর হইতে সংকলন করিয়া এইস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল :

“মানুষের দেহস্থ নাড়ীসমূহের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সূক্ষ্মনা নামক নাড়ীই প্রধান। মেরুদেশের বামভাগে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ীর স্থান এবং উভয়ের মধ্যভাগে সূক্ষ্মনা অবস্থিত। মেঢ় অর্থাৎ লিঙ্গের উর্ধ্ব ও নাভির অন্তঃপ্রদেশকে কন্দ বা গ্রন্থিস্থান বলে। সেই স্থান হইতে নাড়ীসমূহ উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। সূক্ষ্মনা নাড়ী কন্দদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সূক্ষ্মনা নাড়ী অতি সূক্ষ্ম এবং চক্ষুর অগোচর হইলেও তাহার মধ্যে বজ্রাখ্যা নামক এক সূক্ষ্মতরা নাড়ী এবং বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিণী নামক আর এক সূক্ষ্মতরা নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মনাড়ী নামে অতি সূক্ষ্ম এক নাড়ী মূলাধারস্থ শিবলিঙ্গ মূর্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া মস্তক-প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে আধারচক্র, স্ফাধিষ্ঠানচক্র, মণিপুরুষচক্র, অনাহতচক্র, বিশুদ্ধচক্র, আভ্যাসচক্র এবং সহস্রদলচক্র নামে সাতটি চক্র আছে। এই সকল চক্রের আকার বিকশিত পদ্মের ন্যায় ; এইজন্য ইহারা পদ্ম নামেও অভিহিত। প্রত্যেক পদ্মেই সূক্ষ্মনা নাড়ী মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে সংলগ্ন।

সর্বনিম্ন চক্রের নাম আধারচক্র, ইহা মূলাধারচক্র নামেও অভিহিত হয়। এই পদ্ম চতুর্দল এবং তাহার মধ্যস্থল ত্রিকোণ যন্ত্রাঙ্কিত। এই পদ্মে কোটি সূর্যসমপ্রভ শিবলিঙ্গ অবস্থিত এবং তদুর্ধ্ব শিখাকারা সর্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত। এই চক্রে ডাকিনী শক্তি অবস্থিত। আধারপদ্মের দল-চতুষ্টি বং শং বং ও শং—এই বর্ণচতুষ্টি এবং মধ্যস্থলে লং এই পৃথিবীবীজ আছে।

তদুর্ধ্ব লিঙ্গমূলে স্ফাধিষ্ঠান পদ্মের স্থান। এই পদ্মের ছয়টি দল এবং তাহার মধ্যস্থলে বরুণমণ্ডল এবং তন্মধ্যে অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। এই পদ্মে রাকিনী শক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের দলে বং, ভং, মং, যং, রং ও লং—এই ছয় বর্ণ এবং মধ্যস্থলে বং এই বরুণবীজ আছে।

তদুর্ধ্ব নাভিমূলে মণিপুরুষ পদ্মের স্থান। এই পদ্ম দশ দল এবং তাহার মধ্যস্থলে অগ্নিমণ্ডল। তন্মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের দশদলে যথাক্রমে ডং ঢং গং তং থং দং ধং নং পং ও ফং—এই দশটি বর্ণ এবং মধ্যস্থলে রং এই অগ্নিবীজ আছে।

তদুর্ধ্ব হৃদয়প্রদেশে অনাহত পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের দ্বাদশ দল এবং মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডল। ইহাতে কাকিনীশক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে

যথাক্রমে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং—এই স্বাদশ বর্ণ এবং মধ্যস্থলে কং এই পবনবীজ আছে।

তদধ্বের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মের স্থান। এই পদ্মের ষোড়শ দল এবং উহার মধ্যস্থলে চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সুগোল নভোমণ্ডল। ইহাতে শাকিনী শক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের ষোড়শ দলে যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং ১১ং ১২ং ১৩ং ১৪ং—এই ষোড়শ বর্ণ এবং মধ্যস্থলে হং এই বীজ আছে।

তদধ্বের মূখ্যে আঙ্গাপদ্মের স্থান। এই পদ্ম পিঙ্গল এবং তাহার মধ্যস্থলে শিব বিরাজিত। ইহাতে হাকিনীশক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের দুই দলে হং ও কং—এই দুই বর্ণ আছে।

তদধ্বের প্রণবাকার পরমাঙ্গস্থান এবং তদধ্বের চন্দ্রাবিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি সহস্রদল পদ্মের স্থান। এই পদ্ম পঞ্চাশৎ-দল-সম্মিশ্রিত এবং তাহার মধ্যস্থলে পরমপুরুষ বিরাজিত। এই পদ্মের পঞ্চাশৎ দলে অং-কার হইতে ঋং-কার পর্যন্ত পঞ্চাশ বর্ণ আছে। সহস্রদল বা সহস্রাধিষ্ঠিত পরমপুরুষ পরব্রহ্ম, বিষ্ণুদেবতা, পরমহংস ও মোক্ষবিধাতা—এই বিভিন্ন নামে অভিহিত হন।

পূর্বে মূলাধারাস্থিতা যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকে ক্রমশঃ উদ্বিগমিনী করিয়া সহস্রার মধ্যস্থিত পরমপুরুষের সহিত মিলিত করাই ষট্চক্রভেদ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। সর্পরূপিত কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাধার-মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গকে সার্থক ত্রিবেণ্টনে বেষ্টিত করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতা আছেন। তিনি স্বীয় মূখ দ্বারা সুবুদ্ধি-মধ্যগতা ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মস্বর নামক রশ্মিপথ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতা আছেন। তিনি স্বীয় মূখ দ্বারা সুবুদ্ধি-মধ্যগতা ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মস্বর নামক রশ্মিপথ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতি করেন। প্রথমত সেই নিদ্রিতা শক্তিকে জাগরিতা এবং তদনন্তর তাহাকে ব্রহ্মস্বর পথে ব্রহ্মনাড়ী মধ্যগতা করিয়া ক্রমশঃ এক এক পদ্ম ভেদ করিতে করিতে সহস্রদল পথে পরিচালন করাই ষট্চক্রভেদ নামক অনুরূপ প্রণালীর প্রধান প্রয়োজন।

এই অতীব দুষ্কর মহদনুরূপ-প্রক্রিয়া সদৃশগুরু প্রদত্ত উপদেশ ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না। যাহারা প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াতে আভ্যাস্য তাহারা উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে এ-বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারেন। নিম্নে এ-বিষয়ে শাস্ত্রে যে প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহাই উদ্ধৃত হইল :

অষ্টাঙ্গ যোগের নিয়মানুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগ প্রক্রিয়ার সিদ্ধিলাভই ষট্চক্রভেদ ক্রিয়ার প্রধান উপায়। বিশেষত প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ বায়ুর রোধ হইলে শরীরের লঘুতা, মনের নিরোধ এবং ধারণা প্রভৃতি শক্তির বৃদ্ধি হয়। তাদৃশ প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির দৈহিক বাহ্য তেজের অভাব হইলেও আভ্যন্তরীণ তেজ অতিশয় বৃদ্ধিপাশ্রু হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন সাধকের দেহাভ্যন্তর ক্রেশদন্য ও শিরাসমূহ সূনির্মল হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় প্রাণবায়ু সহজেই সুবুদ্ধি নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার উপযোগী হয়। এই অবস্থায় প্রাণবায়ু ও আভ্যন্তরীণ তেজের প্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন। তাহার মূখাচ্ছাদনে ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মস্বর নামক রশ্মি আচ্ছন্ন থাকে। কুণ্ডলিনী উজ্জ্বলিতা ও জাগরিতা হইয়া ক্রমশঃ সরলতা পরিগ্রহ করিলে ব্রহ্মস্বর উদ্ভূত হইয়া যায়। তদনন্তর সাধকের অর্চালিত সাধনাপ্রভাবে দেবী ক্রমশঃ সেই

ব্রহ্মস্বরপথে ব্রহ্মনাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উদ্বিগমিত আরোহণ করিতে থাকেন। অতঃপর প্রথমতঃ মূলাধার, তদনন্তর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরুষ, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আঙ্গা এই ষট্চক্র ভেদ করিয়া ক্রমশঃ সহস্র দলে উপনীত হইয়া তত্ত্ব প্রমপুরুষের সহিত সন্মিলিত হন। এইরূপ অবস্থায় সাধক অননুরূপ মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন। কুণ্ডলিনী সহস্রাধিষ্ঠিত পরমপুরুষ হইতে বিগলিত অমৃতরস পান করিয়া পুনরায় পূর্বপথে প্রত্যাগমন করেন এবং চক্রে চক্রে স্বকার্য সাধন করিয়া পুনরায় মূলাধারে উপস্থিত হন।

উপরে ষট্চক্র ভেদের যে প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল তদনুরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুকে চালিত করিয়া আঙ্গাচক্রে স্থাপিত করা যায়। যোগপ্রক্রিয়াবলে প্রাণবায়ুকে প্রথমতঃ মূলাধার চক্রে হইতে উদ্বিগমিত চালিত করিলে উহা ক্রমশঃ বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করিয়া অবশেষে মূখ্যের মধ্যস্থ আঙ্গাচক্রে উপস্থিত হয়। এই স্থানে সমানীত হইলেই প্রাণবায়ু অচিরে ব্রহ্মরশ্মি ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে।

সুবুদ্ধি-নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রাণবায়ুর পরিচালনই যোগশাস্ত্রের উপদেশ এবং উক্ত পথে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচালন ষট্চক্রভেদের উপদেশ। প্রকৃতপক্ষে প্রাণবায়ুর গতি ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির গতি এককালেই সংঘটিত হইয়া থাকে। উভয়ে বস্তুতঃ একই অনুরূপ ফল এবং একই কার্য।”

দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ-প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে রূপ নির্দেশ আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

মানুষের মরণকাল উপস্থিত হইলে প্রথমত বাগবন্তি মনে লগ্নপ্রাপ্ত হয়। তৎপর অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিহীন হইয়া মনে এবং তাহার পর মনও বৃদ্ধিহীন হইয়া প্রাণে লীন হয়। সেই প্রাণ বৃদ্ধিহীন হইয়া অধাঙ্ক অর্থাৎ জীবে বিলীন হয়। তদনন্তর সেই জীব সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত প্রস্থান করে। কালে সেই সূক্ষ্মভূতপণ্ডে তাহার নূতন দেহের অঙ্কুর জন্মে। যে পর্যন্ত সমাক্রান্ত জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্ত মরণান্তে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয় হয় না। মরণান্তে জীব সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকে প্রস্থান করে। সেই শরীর অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। স্থল শরীরের ক্ষয় হইলেও সেই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। সজীব স্থল শরীরে যে উষ্ণতা বা তাপ অনুভূত হয় তাহা সূক্ষ্ম শরীরেরই তাপ। সূক্ষ্ম শরীর বিচ্যুত হইলে স্থল শরীর মৃত ও তাপহীন হয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে জীবের ওক অর্থাৎ আয়তন ও হৃদয় সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। জীব ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়স্থিত নাড়ীমধ্যে আগমন করে, তখন তাহাও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তখন ভবিষ্যতে সে যে দশা প্রাপ্ত হইবে তদবিষয়ক ভাবনার উদয় হয়; সে সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। অগ্রে হৃদয়ের প্রদ্যোতন বা প্রজ্জ্বলন হওয়ার পর জীবের উৎক্রমণ ঘটিয়া থাকে।

নাড়ীমূখের প্রজ্জ্বলন পর্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রাণের নিষ্ক্রমণ একই প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপর উভয়ের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। হৃদয়ের প্রদ্যোতন বা প্রজ্জ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীর মোক্ষস্বর নামক মূর্খনা নাড়ীও বিকশিত হইয়া উঠে। এই নাড়ী সুবুদ্ধি নামেও পরিচিত। উহা ব্রহ্মরশ্মি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সুব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত। জ্ঞানীর প্রাণ সুবুদ্ধি পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুব্রহ্মরশ্মিকে অবলম্বনপূর্বক সুব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন

করে। অজ্ঞানী জীব চক্ষু, কণ, নাসিকা প্রভৃতি নানা অঙ্গপথে উৎক্রান্ত হয়, কিন্তু যোগী এবং জ্ঞানীদের উৎক্রমণ কেবল ব্রহ্মরূপ-পথেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভ সহজেই ঘটে।

এই অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মোপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন। এই পথে শূদ্রপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিবস প্রভৃতি যে কালজাপক শব্দের উল্লেখ আছে, বাস্তবিক উহারা কালজাপক নহে। উহারা ভোগস্থান বা কোন প্রকার চিহ্নও নহে। উহারা এসকল স্থানের বা কালের অভিমানিনী দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহারা চেতন এবং অতিবাহিক। অর্চি-রাদি পথে উৎক্রান্ত জীবসকল পিণ্ডভেদীয় অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াহীন। সুতরাং তাহারা পরকীয় সাহায্য ব্যতীত গমনাগমনে অশক্তি। অর্চি প্রভৃতির অভিমানিনী চেতন অতিবাহিক দেবতারা এসকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়াহীন, সুতরাং চলিতে অশক্তি জীবগণকে বহন করিয়া লইয়া যান।

নবম অধ্যায়

॥ রাজযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গৃহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয়েবে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞানমোক্ষসংশ্ৰুভাৎ ॥ ১

অন্বয় : শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ইদং তু গৃহ্যতমং (এই অতিগৃহ্য) বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান) অনসুয়েবে তে প্রবক্ষ্যামি (অসুয়াবিহীন তোমাকে বলিব) যং জ্ঞানম্ (যাহা জ্ঞানিয়া) অশ্ৰুভাৎ মোক্ষসে (অশ্রুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে)।

শব্দার্থ : ইদম্—ব্রহ্মজ্ঞান (শ)। গৃহ্যতমম্—অতিরহস্যাহতু সর্বাপেক্ষা গোপনীয় (ম)। বিজ্ঞানসহিতম্—বিজ্ঞান [অনুভব] যুক্ত (শ); বিজ্ঞান [উপাসনা] তৎসহিত (শ্রী); ব্রহ্মানুভব পর্যন্ত (ম)। জ্ঞানম্—পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান (ম)। অশ্রুভাৎ—অমঙ্গলকর সংসারবন্ধন হইতে (শ); সর্বদুঃখহেতু সংসারবন্ধন হইতে (ম)। অনসুয়েবে—অসুয়াশূন্য (শ); আমার বাক্যে দোষদৃষ্টিরহিত (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি আমার বাক্যে কোনও দোষ দর্শন কর না, এই কারণে অতি গৃহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি বিষয়ে তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিব। ইহা অবগত হইলে তুমি অশ্রুভ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

রাজবিদ্যা রাজগৃহ্যং পরিগ্রহমুক্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সদুখং কৰ্ত্তব্যমায়ম্ ॥ ২

অন্বয় : ইদং রাজবিদ্যা (ইহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ) রাজগৃহ্যম্ (অতি গৃহ্য) পরিগ্রহম্ উত্তমম্ (ইহা অতি উত্তম এবং পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমম্ (প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় সহজে বোধগম্য) ধর্ম্যম্ (ধর্মসম্বন্ধ) কতর্কং সদুখম্ (সুখসাধ্য) অবায়ম্ [চ] (এবং অবায়)।

শব্দার্থ : ইদম্—এই ব্রহ্মবিজ্ঞান। রাজবিদ্যা—সকল বিদ্যার রাজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (শ); অধ্যাত্মবিদ্যা। রাজগৃহ্যম্—গৃহ্য [গোপনীয়] বিষয়সমূহের রাজ্য [শ্রেষ্ঠ], অতি রহস্য। উত্তমং পবিত্রম্—সর্বোত্তম পবিত্র, প্রায়শ্চিত্তাদি যে সকল বস্তু লোককে পবিত্র করে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রত্যক্ষাবগমম্—প্রত্যক্ষ [স্পষ্ট] অবগম [অনুভব বাহার], দৃষ্টফল (শ); প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় বোধগম্য। ধর্ম্যম্—বেদোক্ত সর্বধর্মফলস্বহেতু ধর্মসম্বন্ধ (শ্রী)। অবায়ম্—অক্ষয়ফলহেতু অবিনাশী। কতর্কং সদুখম্—সুখসাধ্য, অনায়াসে অনুষ্ঠিত।

শ্লোকার্থ : আমি যে ভগবদ্জ্ঞানের কথা বলিতেছি তাহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, সকল রহস্যের প্রধান। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্মসম্ভূত, প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় স্পষ্ট বোধগম্য, অনায়াসে অনুষ্ঠেয় এবং অক্ষয় ফলপ্রদ।

ব্যাখ্যা : (১ম ও ২য় শ্লোক)—অষ্টম অধ্যায়ের শেষ ভাগে সাধক দেহান্তে অর্চিরাশি মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর কি প্রকারে ক্রমশঃ লাভ করেন তাহাই বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভক্তিমাগের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইবে। ভক্ত যে ভগবদ্ভ্যাস লাভ করেন তাহাই সমগ্র জ্ঞান। কারণ ভগবান তাহার স্বরূপ এবং সমস্ত রূপৈশ্বর্য বিভূতির জ্ঞান ভক্তকে দান করেন। ইহা শাস্ত্রাচার্যলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। তারপর ইহা কেবল ভগবানের স্বরূপ বা তত্ত্বজ্ঞানেই আবদ্ধ নহে, সাধকের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যিক কর্মেও ইহার বিকাশ হয়। কারণ ভক্ত কেবল ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি সেই জ্ঞানকে আভ্যন্তরীণ জীবনে ও বাহ্যিক কর্মে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহার উপাসনা কেবল ভগবানের ধ্যান ধারণাদিতে পর্ষদ্বলিত হয় না, তাহার সমগ্র জীবন ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত হয়।

এই ভক্তিলব্ধ পূর্ণজ্ঞানের কথাই বলিবেন বলিয়া ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন। এই জ্ঞান শ্রদ্ধা ব্যতীত লাভ করা যায় না। যাহারা শ্রদ্ধাহীন, গুরুদ্বারা যাহারা দোষ ধরে তাহারা এই জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে। কিন্তু অর্জুন পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক তাহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই কারণে গুরুদ্বারা পরম শ্রদ্ধাবান অর্জুনকে এই পরম রহস্যপূর্ণ ভক্তিতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান লাভ করিলে সাধক সকল অশ্রুত হইতে মুক্ত হন, যে সংসারবন্ধন, যে অজ্ঞান তাহাকে এই নীচের প্রকৃতিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক তখন স্বাধীন মুক্ত হইয়া ভাগবত জীবন লাভ করেন। সংসারের শোকদুঃখ আর তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারে না, পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিগ্ৰহ লাভ করিয়া অক্ষয় শাস্বত শান্তি লাভ করেন।

ইহা রাজবিদ্যা—সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মানুষের যত প্রকার শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তন্মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের আবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে ভক্তিমাগই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইহা রাজগৃহ্য—গৃহ্য বা গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকালে সকল বিদ্যাই গৃহ্য থাকিত, গুরু-পরম্পরা ব্যতীত কোন বিদ্যাই শিক্ষা করা যাইত না। ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা ছিল সকলের চেয়ে গৃহ্য। তারপর ইহা অতিশয় রহস্যপূর্ণ।

ইহা উত্তম পবিত্র—ভক্তিলব্ধ জ্ঞান মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া দেয়। হৃদয়কে পবিত্র করিবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রকৃতির অধীনতা হইতেই চিত্তের মলিনতা জন্মে; কিন্তু ভক্ত জ্ঞানী প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হন। ইহা লোকমুখে শ্রুত জ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। কাজেই ইহাম্বারা চিত্তের সমুদয় সংশয়-সন্দেহ দূরীকৃত হয়। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় স্পষ্ট এবং সহজলভ্য।

কতরূপ সদুৎকর্ম—এই ধর্ম জীবনে পরিণত করা সহজসাধ্য। এই জ্ঞান লাভ

করিতে কোনপ্রকার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বা কষ্টসাধনের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিই এই জ্ঞানের মূল উৎস। ভগবানকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করিলে এবং তাহার শরণাগত হইলে তিনিই তাহার সমগ্র রূপ ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন, তিনিই সাধকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের আলোক জ্বলিয়া দেন।

ইহা ধর্ম—বেদোক্ত সনাতন ধর্মসম্ভূত। শাস্ত্রে ভক্তিমাগের বহু প্রশংসা দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু এই ভগবদ্ভক্তি সাধককে অধর্ম হইতে দূর করে, পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্মের পথে লইয়া যায়।

ইহা অব্যয়—ইহা শাস্বত, চিরন্তন ধর্ম। অনাদি কাল হইতে লোকে এই ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। জাগতিক জ্ঞানের ন্যায় ইহা পরিবর্তনশীল নহে। অধিকন্তু ইহাম্বারা ফললাভ হয়। কারণ ইহা বাগবদ্ভক্তির ন্যায় অচিরস্থায়ী কাম্যফলপ্রদ নহে, ইহা মোক্ষপ্রদ।

অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরস্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥ ৩

অর্থ : পরস্তপ (হে শত্রুতাপন) অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষাঃ (এই ধর্ম শ্রদ্ধাহীন লোকসকল) নাম্ অপ্রাপ্য (আমাকে না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্জনি নিবর্তন্তে (মৃত্যুপরিব্যাপ্ত সংসারপথে পরিভ্রমণ করে)।

শব্দার্থ : অস্য—এই আত্মজ্ঞানাত্ম্য ভক্তিমাগ জ্ঞানলক্ষণাত্মক (শ্রী)। ধর্মস্য—আত্মজ্ঞানাত্মক ধর্মের (শ)। অশ্রদ্ধাধনাঃ—শ্রদ্ধাবিরহিত (শ), আত্মজ্ঞানাত্ম্য ধর্মের স্বরূপে এবং ফলে অবিশ্বাসী (শ)। মৃত্যুসংসারবর্জনি—মৃত্যুস্ত সংসারের বর্জ [নরক তির্থগাদি প্রাপ্তিমাগ] তাহাতে (শ); সর্বদা জরামরণবন্ধ দ্বারা তির্থগাদি ঘোনিতে (ম)। নিবর্তন্তে—নিষ্চয় ভ্রমণ করে, পুনরায় ফিরিয়া আসে।

শ্লোকার্থ : হে পরস্তপ, আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি ইহাতে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসংসার সংসারপথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ তাহারা মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী দুই শ্লোকে যে ভক্তিমূলক ধর্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা লাভ করিতে হইলে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কেবল তরুণের উপর নির্ভর করিয়া কোনও আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। যিনি শ্রদ্ধাবান ভক্ত তিনিই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কেবলই সন্দেহের চক্রে ঘুরিতে থাকে, কোন বিষয়েই আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, অতএব কোন সত্যও সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শ্রদ্ধা যেমন ভক্তির মূল তেমনি বিশ্বাসও শ্রদ্ধার মূল। এই দৃশ্যমান জগতের অতীত এক পরম সত্তা আছেন যিনি জগতের স্রষ্টা, পালক এবং রক্ষাকর্তা, যিনি মানুষের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত, প্রকৃতির প্রভু এবং ঈশ্বর। এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি না থাকিলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবে কি প্রকারে?

মানুষ কিন্তু মনে করে যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব। যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, যাহা মন-বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না তাহার অস্তিত্ব নাই। এই অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ফলে সে ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। বিবিধ কাম্যফল লাভের